

श्री मरुधर केसरी प्रवचन माला: ६०५.६ ... ५१५.५ ५१२.६
पुस्तक क्रमांक ५१२६

प्रवचन प्रभा

भाग १

प्रवचनकार
मरुधर केसरी, प्रवर्तक, आशुकविरत्न
मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज

प्रकाशक

श्री मरुधरकेशरी साहित्य प्रकाशन समिति

जोधपुर-ब्यावर

भगवान महावीर के पच्चीस सौवें निर्वाण महोत्सव समारोह
के उपलक्ष में

प्रकाशक मरुघरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति जोधपुर-व्यावर	प्रेरक श्री रजत मुनि संपादक श्री सुकन मुनि
प्रथम आवृत्ति वि० स० २०२६ कार्तिक पूर्णिमा नवम्बर १९७२	मुद्रणव्यवस्था सजय साहित्य सगम के लिए— रामनारायन मेड़तवाल श्रीविष्णु प्रिंटिंग प्रेस, राजा की मंडी, आगरा-२

मूल्य पांच रुपये मात्र

कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री रेखचंदजी रांका बागड़ी नगर

अभिनन्दन

छप्पय

प्रकट रूप से भरे भाव जहं जैनधर्म के,
वचन वाटिका खिली रहे उपदेश मर्म के।
चमके चपला भावभरे नभ-हृद के मांही,
नश्वर सा जग जान, चले मग मोखन तांही।
प्रवचन प्रभा मुनि मिश्री की, जै सुनर नित ही पढै,
भाग्यवंत वनि 'सुकन' नर सदाचार मग मे बढै।

—शुकन मुनि

हमारा महत्वपूर्ण साहित्य

१ श्रीमरुधर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ	मूल्य २४)
२ श्री पाण्डव यशोरसायन (महाभारत पद्य)	१०)
३ श्रीमरुधर केसरी ग्रन्थावली, प्रथम भाग	५) ४० पैसा
४ " " द्वितीय भाग	७)
५ जीवन ज्योति	५)
६ साधना के पथ पर	५)
७ जैनधर्म में तप स्वरूप और विश्लेषण	१०)
८ सकल्प विजय	२)
९ सप्त रत्न	२)
१० मरुधरा के महान सत	२)
११ हिम्मत विलास	२)
१२ सिंहनाद	१)
१३ बुध विलास प्र० भाग	१)
१४ " द्वि० भाग	१)
१५ श्रमण सुरतरु चार्ट	५)
१६ मधुर पञ्चामृत	१)
१७ पतगसिंह चरित्र	५० पैसा
१८ श्री वसंत माधुमजूघोषा	५० पैसा
१९ आपाढभूति	२५ पैसा
२० भविष्यदत्त	२५ पैसा
२१ सच्ची माता के सपूत	१)
२२ तत्त्वज्ञान तरंगिणी	१)
२३ लमलोटीका लफदर	२५ पैसा
२४ भायलारो भिरु	२५ पैसा
२५ टणकाइ रो तीर	२५ पैसा
२६ सच्चा सपूत	२५ पैसा
२७ पद्यमय पट्टावली	१)
२८ जिनागम संगीत	५० पैसा

श्रीमरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति

पोपलिया बाजार, जैनस्थानक

व्यावर, राजस्थान

प्रकाशकीय

ज्ञान मनुष्य की तीसरी आख है। यह आख जन्म से नहीं, किन्तु अभ्यास और साधना के द्वारा जागृत होती है। कहना नहीं होगा, इस दिव्य नेत्र को जागृत करने में सद्गुरु का सहयोग अत्यंत अपेक्षित है। सद्गुरु ही हमारे इस दिव्य चक्षु को उद्घाटित कर सकते हैं। उनके दर्शन, सत्संग, उपदेश और प्रवचन इसमें अत्यंत सहायक होते हैं। इसलिए सद्गुरुओं के प्रवचन सुनने और उस पर मनन करने की आज बहुत आवश्यकता है।

बहुत से व्यक्ति सद्गुरुदेव के प्रवचन सुनने को उत्सुक होते हुए भी वे सुन नहीं पाते। चूंकि वे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, जहां सद्गुरुजनों का चरण-स्पर्श मिलना भी कठिन होता है।

ऐसी स्थिति में प्रवचन को साहित्य का रूप देकर उनके हाथों में पहुँचाना और भगवद्वाणी का रसास्वादन करवाना एक उपयोगी कार्य होता है। ऐसे प्रयत्न हजारों वर्षों से होते भी आये हैं। इसी शुभ परम्परा में हमारा यह प्रयत्न है श्री मरुघरकेसरी जी म० के प्रवचन साहित्य को व्यवस्थित करके प्रकाशित कर जन-जन के हाथों में पहुँचाना।

यह सर्वविदित है कि श्री मरुघरकेसरी जी म० के प्रवचन बड़े ही सरस, मधुर, साथ ही हृदय को आन्दोलित करने वाले, कर्तव्यबुद्धि को जगाने वाले और मीठी चोट करने वाले होते हैं।

उनके प्रवचनों में सामयिक समस्याओं पर और जीवन की पेचीदी गुथियों पर बड़ा ही विचारपूर्ण समाधान छिपा रहता है, साथ ही उनमें बड़ा चुटीलापन और रोचकता भी रहती है, जो श्रोता और पाठक को चुम्बक की भाँति अपनी ओर खींचे रखते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि यह प्रवचन साहित्य पाठकों को रुचिकर और मनोहर लगेगा।

श्री मरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति के द्वारा मुनिश्री जी का कुछ महत्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है, और अभी बहुत-सा साहित्य, कविताएँ, प्रवचन आदि अप्रकाशित ही पड़ा है। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि यह जनोपयोगी साहित्य शीघ्र ही सुन्दर और मनभावने रूप में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचे।

इन प्रवचनों का संपादन मुनिश्री के विद्याविनोदी शिष्य श्री सुकन मुनि जी के निर्देशन में किया गया है। अतः मुनिश्री का तथा अन्य महयोगी विद्वानों का हम हृदय से आभार मानते हैं।

पुस्तक को मुद्रण आदि की दृष्टि से आधुनिक साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत करने में श्रीचन्द्रजी सुराना 'सरस' का हार्दिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

अब यह पुस्तक पाठकों के हाथों में प्रस्तुत है—इसी आशा के साथ कि वे इसके स्वाध्याय से अधिकाधिक लाभ उठावेंगे।

पुखराज सिशोदिया

अध्यक्ष

श्री मरुधरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति

दो शब्द

साधारण मनुष्य की वाणी 'वचन' कहलाती है, किन्तु किसी ज्ञानी, साधक एव अन्तर्मुखी चिन्तक की वाणी 'प्रवचन' होती है। उसकी वाणी में एक विशिष्ट बल, प्रेरणा और दिव्यता-भव्यता का चमत्कार छिपा रहता है। श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर विजली की भाँति आदोलित करने की क्षमता उस वाणी में होती है।

'प्रवचन प्रभा' पढ़ते समय पाठक को कुछ ऐसा ही अनुभव होगा—इन प्रवचनों में जितनी सरलता और सहजता है, उतना ही चुटीलापन और हृदय को उद्बोधित करने की तीव्रता भी है। मुनिश्री की वाणी विल्कुल सहज रूप में नदी प्रवाह की भाँति बहती हुई सी लगती है, उसमें न कृत्रिमता है, न घुमाव है और न व्यर्थ का शब्दों का उफान। ऐसा लगता है, जैसे पाठक स्वयं वक्ता के सामने खड़ा है, और साक्षात् उसकी वाणी सुन रहा है। प्रवचनों की इतनी सहजता, स्वाभाविकता और हृदय-स्पर्शिता बहुत कम प्रवक्ताओं में मिलती है।

इन प्रवचनों में जीवन के विविध पक्षों पर, विभिन्न समस्याओं पर मुनिश्री ने बड़े ही व्यावहारिक और सहजगम्य ढंग से अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं विषय को ऐतिहासिक एव तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक बनाकर उसकी गहराई तक श्रोताओं को ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। इससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता, और सूक्ष्म-प्रतिभा का भी स्पष्ट परिचय मिलता है।

प्रवचनकार मुनिश्री मिश्रीमलजी म० सचमुच 'मिश्री' की भांति ही एक 'कठोर-मधुर' जीवन के प्रतीक हैं। उनके नाम के पूर्व 'मरुधरकेसरी' और कही-कही 'कडकमिश्री' विशेषणों का भी प्रयोग होता है—यह विशेषण उनके व्यक्तित्व के बाह्य-आभ्यन्तर स्वरूप को दर्शाते हैं।

मिश्री—की दो विशेषताएँ हैं, मधुर तो वह है ही, उसका नाम लेते ही मुह में पानी छूट जाता है। किंतु उसका बाह्य आकार बड़ा कठोर है, यदि डेले की तरह उसको फेंककर किसी के सिर में चोट की जाय तो खून भी आ सकता है। अर्थात् मधुरता के साथ कठोरता का एक विचित्र भाव-‘मिश्री’ शब्द में छिपा है। सचमुच ऐसा ही भाव क्या मुनिश्री के जीवन में नहीं है ?

उनका हृदय बहुत कोमल है, दयालु है। किसी को मकटग्रस्त, दुखी व मत्त देखकर मोम की भांति उनका मन पिघल जाता है। मिश्री को मुट्ठी में बन्द कर लेने से जैसे वह पिघलने लगती है, वैसे ही मुनिश्री किसी को दुखी देखकर भीतर-ही-भीतर पिघलने लगते हैं, और करुणा-विगलित होकर अपने वरदहस्त से उसे आर्शीवाद देने तत्पर हो जाते हैं। जीव दया, मानव-सेवा, साधमिवात्सल्य आदि के प्रसंगों पर उनकी असीम मधुरता, कोमलता देखकर लगता है, मिश्री का माधुर्य भी यहाँ फीका पड़ जाता है।

उनका दूसरा रूप है—कठोरता। समाज व राष्ट्र के जीवन में वे कहीं भी भ्रष्टाचार देखते हैं, अनुशासनहीनता और सम्प्रादायिक द्वन्द्व, झगड़े देखते हैं तो पत्थर से भी गहरी चोट वहाँ पर करते हैं। केसरी की तरह गर्जना करते हुए वे उन दुर्गुणों व बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए कमर कस कर खड़े हो जाते हैं। समाज में जहाँ-जहाँ साम्प्रदायिक तनाव, विरोध और आपस के झगड़े होते हैं—वहाँ प्रायः मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों की कड़ी चोट पड़ती है, और वे उनका अन्त करके ही डम लेते हैं।

लगभग अस्सी वर्ष के महास्थविर मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज के हृदय में समाज व संघ की उन्नति, अभ्युदय और एकता व मगठन की तीव्र

तडप है। एकता व सगठन के क्षेत्र में वे एक महत्वपूर्ण कड़ी की भाँति स्थानकवासी श्रमण सघ में सदा-सदा से सन्माननीय रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका देय बहुत बड़ा है। राजस्थान के अचलो में गाव-गाव में फैले शिक्षाकेन्द्र, ज्ञानभण्डार, वाचनालय, उद्योगमन्दिर, व धार्मिक साधना केन्द्र उनके तेजस्वी कृतित्व के बोलते चित्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली लगभग ३५ सस्थाएँ उनकी सद्प्रेरणाओं से आज भी चल रही हैं, अनेक सस्थाओं, साहित्यिकों, मुनिवरो व विद्वानों को उनका वरद आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वे अपने आप में व्यक्ति नहीं एक, सस्था की तरह विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों के केन्द्र हैं।

मुनिश्री आशुकवि हैं। उनकी कविताओं में वीररस की प्रधानता रहती है, किंतु वीरता के साथ-साथ विरक्ति, तपस्या और सेवा की प्रबल तरंगें भी उनके काव्य-सरोवर में उठ-उठ कर जन-जीवन को प्रेरणा देती रही हैं।

श्री मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों का विशाल साहित्य संकलित किया पड़ा है, उसमें से अभी बहुत कम प्रवचन ही प्रकाश में आये हैं। इन प्रवचनों को साहित्यिक-रूप देने में तपस्वी कविरत्न श्री रूपचन्दजी म० 'रजत'—का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अन्तर् इच्छा है कि मरुधर केसरी जी म० का संपूर्ण प्रवचन साहित्य एक माला के रूप में सुन्दर, रुचिकर और नयनाभिराम ढंग से पाठकों के हाथों में पहुँचे। श्री 'रजत' मुनि जी की यह भावना साकार होगी तो अवश्य ही साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ हमें प्राप्त हो सकेंगी। विद्याप्रेमी श्री सुकन मुनिजी की प्रेरणाओं से इन प्रवचनों का संपादन एवं प्रकाशन शीघ्र ही गति पर आया है, और आशा है भविष्य में भी आता रहेगा। मुनिश्री की एक महत्वपूर्ण रचना 'जैनधर्म में तप स्वरूप और विश्लेषण' अभी प्रकाश में आई है, वह पुस्तक जिस किसी भी हाथ में गई है, मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा हो रही है।

मुझे विश्वास है, प्रवचन प्रभा के पाठक भी इसी प्रकार एक नई प्रेरणा और कर्तव्य की स्फूर्ति प्राप्त कर कृतार्थता अनुभव करेंगे।

—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

अनुक्रमिका

१	ज्ञान का अक्षय स्रोत	१
२४	सम्यक् श्रद्धा ही सार है	२
५०	सुख-दुःख का कारण	३
७२	मोह को जीते, सब जीते	४
६७	आशा, जीवन की डोर	५
११५	जैसी मति वैसी गति	६
१४३	धर्म, यह वीरो का है	७
१६१	समाचारी और सगठन	८
१७६	आदर्श क्षमापना	९
१८७	पथ और पथिक	१०
२०२	मानव जीवन का महत्व	११
२१५	उपदेश किसको ?	१२
२३२	आत्मदर्शन का साधन धर्मध्यान	१३
२५२	तृष्णा को त्यागो !	१४
२६८	साधना के तीन मार्ग	१५
२८६	आत्मजागृति की ओर	१६
३०७	विलासिता को त्यागो !	१७
		● ●
३३०	मदस्यो की शुभ नामावली	
		● ●

प्रवचन प्रभा

प्रथम भाग

पयुषण का अर्थ

सज्जनो, आज महान् पर्व पयुषण का प्रारम्भ हो रहा है। अब हमें यह जानना है कि पयुषण शब्द का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? प्राकृत 'पञ्जुसवणा' का संस्कृत रूप पयुषणा है। इस शब्द की निरुक्तिपूर्वक परिभाषा इस प्रकार की गई है—

‘पर्याया ऋतुवृद्धिका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सम्बन्धिन उत्सृज्यन्ते उज्जयन्ते यस्यां सा निरुक्तिर्विधिना पर्योसवना । अथवा परीति सर्वत क्रोधाविभावेभ्य उपशम्यते यस्यां सा पयुषशमना । अथवा परितः सर्वतः एकक्षेत्रे नियतकाल यावत् वसन पयुषणा ।’

शास्त्रों में प्राकृत पञ्जुसवणा शब्द के संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के रूप पाये जाते हैं। पर्योसवना, पयुषशमना और पयुषणा। प्रथम शब्द रूप के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सम्बन्धी ऋतुवर्धक पर्यायों को, आचरणों को छोड़ा जाता है, उसे पर्योसवना कहते हैं। दूसरे रूप के अनुसार क्रोधादि भावों को जिसमें उपशान्त किया जावे, उसे पयुषशमना कहते हैं। तीसरे रूप के अनुसार जिसमें नियत काल तक सर्व कार्यों को

छोड़कर एक क्षेत्र में आत्मस्वरूप का विचार करते हुए निवास करने को पर्युषणा कहते हैं ।

पर्वराज के इन तीनों ही रूपों के अनुसार हमें इन आठ दिन में द्रव्य, क्षेत्र-काल-भाव सम्बन्धी सभी बाह्यी कार्यों को छोड़ना है, तथा भीतरी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि भावों को दूर करके उपशम भाव को लाना है और एकान्त स्थान में निवास करके अपना आत्मस्वरूप क्या है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, वे मेरी आत्मा के शान्ति-वर्धक हैं, या अशान्ति-कारक हैं और मैं इन कार्यों को करते हुए सुगति को जाऊंगा, या दुर्गति को जाऊंगा ? इस प्रकार विचार करना । यह तो हुआ पञ्जुसवणा— या पर्युषणा शब्द का अर्थ । और पर्व शब्द का अर्थ है अपनी कमी को पूरी करना । इस प्रकार इस महान् पर्वके दिनों में हमें ये सब काम करके आत्मा की कमी को पूरी करना है ।

कर्मों के घर में

आत्मा का स्वरूप क्या है ? आत्मा चेतन स्वरूप है—अक्षय अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि गुणों का भंडार है । तथा जिस शरीर में यह रह रहा है, वह अचेतन है, जड़ है और क्षय को प्राप्त होने वाला है । इस जड़ शरीर के साथ इस चेतन आत्मा का संयोग आज-कल से नहीं, किन्तु अनन्त भवों से—अनन्त काल से चला आ रहा है । शरीर का संयोग कर्म-जनित है । कर्मों के संयोग से आत्मा को कभी भी स्वतन्त्रता नहीं मिली है और आत्मा अपने असली स्वरूप को आज तक भी प्राप्त नहीं कर सका है । क्योंकि हम अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में जाकर रह रहे हैं । दूसरे के घर के जो नियम होते हैं, वे ही हमें पालना पड़ते हैं । यदि हम उन नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो घर का मालिक तुरन्त कह देगा कि भाई साहब, यदि इस प्रकार की स्वतन्त्रता रखनी है तो आप अपने घर में जाकर रहिए । हमारे घर में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं । ठीक इसी प्रकार से हमारा आत्मा कर्मों के घर में अनादिकाल से रहता हुआ चला आ रहा है । इससे हमारी आत्मा के जो आठ महान् गुण थे, उन पर रूकावट आ गई है । आठ कर्मों ने उन्हें रोक रखा है ।

शास्त्र में आठ-कर्मों के नाम इस प्रकार बताए हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय । आत्मा का सबसे प्रधान गुण ज्ञान है । इस ज्ञान गुण को—जानने की अनन्त शक्ति को ज्ञानावरणीय कर्म ने ढक रखा है—आवरण कर रखा है, वह ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा है । जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाशमान है, किन्तु जब वह बादलों से घिर जाता है—आच्छादित हो जाता है तो उसका प्रकाश फीका पड़ जाता है और उसकी ज्योति मन्द पड़ जाती है । यदि जल-भरे काले बादलों की घनघोर घटा उसे आच्छादित कर लेती है, तो दिन में भी विशेष अन्धकार आ जाता है । इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के आ जाने से हमारा सम्यक् ज्ञान ढक रहा है और उसका वास्तविक पूर्ण प्रकाश हमें नहीं प्राप्त हो रहा है । हमें अपने चारों ओर अज्ञान ही अज्ञान रूप अन्धकार दिखाई दे रहा है । अथवा जैसे हम अपनी आँखें बन्द कर लेवें, या उन पर पट्टी बांध लें, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और सब ओर अन्धेरा ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के द्वारा सूर्य के समान प्रकाशमान और इस चराचर जगत का प्रकाशक हमारा ज्ञान गुण आच्छादित हो रहा है, ढक रहा है—इससे इस चराचर जगत को हाथ पर रखे आवले के समान जानने की शक्तिवाला आत्मा उसे नहीं जान रहा है ।

आवरण को हटाइए

पर्वराज का यह पहला दिन हमें इस ज्ञानावरणीय कर्म को दूर करने की प्रेरणा देता है । क्या प्रेरणा देता है ? यह प्रेरणा देता है कि हम यह विचार करें कि हमारे यह ज्ञानावरणीय कर्म क्यों बंधा ? इसलिए बंधा कि हमने ज्ञानी पुरुषों की आशातना की, ज्ञान की आशातना की, ज्ञान के उपकरणों की आशातना की, ज्ञान के पढ़ने वालों को अन्तराय दी और सम्यक्ज्ञान को मिथ्यात्व के साँचे में ढाला । इन पाँच कारणों से हमारे ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है । अनादिकाल से ही यह जीव इस प्रकार के कार्यों को करता आ रहा है, अतः तभी से यह इस कर्म

से वध हुआ है। यद्यपि वधने वाले कर्मों की स्थिति निश्चित है, तथापि वे वधे हुए कर्म झड़ते हुए नये कर्म का वन्ध कर जाते हैं सो नये-नये कर्म आत्मा से वध जाते हैं। इस प्रकार कर्मों की यह सनातन परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है। जब आत्म-प्रदेशों के ऊपर कर्मों के रजकण लगातार आते ही रहते हैं तब आत्मा के ज्ञान गुण का ढकना, आवरण होना या रुकावट पैदा होना स्वाभाविक ही है। आप लोग जानते ही हैं कि यदि ककड़ या मिट्टी के रजकण पेट में चले जाते हैं तो भीतर एक छोटी-सी गोली बन जाती है। धीरे-धीरे उसके ऊपर और रजकण चिपकते जाते हैं और वह बड़ी बन जाती है। इस प्रकार वह बड़ी बनके पथरी का रूप धारण कर लेती है, जिससे पेशाब का आना बन्द हो जाता है। और आदमी छटपटाने लगता है। तब वह डॉक्टर के पास जाता है। वह निर्णय करके कहता है कि भाई, तुम्हारे पेट में तो पथरी है, मूत्राशय के आगे आ गई है, इससे पेशाब करने में रुकावट आ गई है। अतएव या तो इसका आपरेशन कराओ, अथवा कोई ऐसी तेज दवा लो, जिससे कि यह भीतर-ही भीतर गल कर बाहिर निकल जाय। जिस प्रकार धीरे-धीरे पेट में संचित होने वाले रजकणों ने पेशाब के आने में रुकावट डाली, उसी प्रकार आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म के रजकणों ने ज्ञान का प्रकाश बाहिर आने में रुकावट डाली हुई है। फिर भी हम समझते हुए भी इस रहस्य को नहीं समझ रहे हैं। और जो कार्य उत्तम है, ज्ञानवर्धक है एवं ज्ञान-प्रकाशक है, उससे फिर भी दूर होते जा रहे हैं। जहां हमारे मन में उपदेश सुनकर और शास्त्रों को पढ़कर नम्रता आनी चाहिए थी, वहां कठोरता आ रही है। जहां धैर्य आना चाहिए वहां अधैर्य आ रहा है। जहां हमारे भीतर वडप्पन आना चाहिए, वहां छोटा पना आ रहा है। जहां सरलता रहनी चाहिए, वहां कुटिलता आ रही है। जहां सिंह समान दहाड़ मार कर और निर्भय होकर आगे आना चाहिए था, वहां पर कायरता लाकर पीछे की ओर भाग रहे हैं।

आपको मालूम है कि सनातनधर्मी नौ ग्रह मानते हैं जो कि आज सर्वत्र प्रचलित और सर्वविदित हैं। किन्तु जैन सूत्रों में ८८ ग्रह बतलाये गये हैं।

इनकी स्थिति किसी को पाच हजार किसी की दस हजार, और किसी की तीस हजार वर्ष की है। जब हमारा इतना आयुष्य ही नहीं है, तब वे ग्रह कैसे भुगतेंगे। अभी हमारा आयुष्य सौ वर्ष जाझेरा है, तभी कहा जाता है कि सौ के ऊपर एक तो जाझेरा दस है, बीस है, पच्चीस है, पचास है तो ये सब जाझेरा है। यह कहा तक कि १६६ तक जाझेरा कड़लगाता है। आज हमारा आयुष्य एक सौ जाझेरा है। कितने ही लोग कहते हैं कि हमने तो गुरुजनों के मुख से यह सुना है कि इस काल में १२५ वर्ष से अधिक मनुष्यों का आयुष्य नहीं है। यह कथन परम्परागत है। परन्तु सिद्धान्त से गिनें तो सौ वर्ष से जाझेरा आयुष्य है। इतने समय में हम हर एक ग्रह को नहीं भोग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सात ग्रह तो आगे को बढ़ते हैं और राहु-केतु ये दो ग्रह पीछे को जाते हैं। हमारी आत्मा क्या राहु या केतु के समान है, जो पीछे जाती रहे ? हमें तो आगे बढ़ना चाहिए।

ज्ञान-प्राप्ति के पांच उपाय

हाँ, तो मैंने बताया कि पांच कारणों से ज्ञानावरणीयकर्म का बन्ध होता है। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से कोई व्यक्ति स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाता है, तो कोई तुतलाता है। किसी के वचन कड़वे और बेढगे ही निकलते हैं, कोई गुँगा ही रह जाता है। कोई पढ़ने में बहुत परिश्रम करने पर भी नहीं पढ़ पाता है। खूब याद करने पर भी किसी को पाठ ही याद नहीं हो पाता है। किसी प्रकार याद भी हो जाय तो वह जल्दी ही भूल जाता है। यह सब ज्ञानावरणीयकर्म के उदय-जनित कार्य जानना चाहिए। अब हमें उन को मिटाने का ही काम करना है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म के बाधने के पांच कारण हैं, वैसे ही उसके तोड़ने के भी पांच कारण हैं। वे इस प्रकार हैं— पहिले तो देव, गुरु और धर्म की भक्ति करें। भक्ति कैसे करनी ? क्या किसी को केशर-चन्दन लगाने की आवश्यकता है ? क्या दीप-धूप जलाने की आवश्यकता है ? नहीं। इस प्रकार की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, वह भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आनन्दधन जी कह रहे हैं कि—

चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कह्यो, पूजा अखंडित येह ।

कपट-रहित हो रे आत्म अर्पणा आनन्दधन पद जेह ॥

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मायरो ।

महान् आध्यात्मिक पुरुष आनन्दधन जी महाराज आदि-जिनेश्वर ऋषभ देव की स्तुति के अन्त में कह रहे हैं कि हे प्रभो, मैं तेरी पूजा करूँ ? भाई, पूजा किसे कहते हैं ? अन्तरंग में चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए, उसके साथ, चित्त की एकाग्रता के साथ, चित्त तन्मयता के साथ, हृदय की स्वच्छता के साथ प्रभु के गुणों में अपने हृदय को मलग्न कर देना यही सच्ची पूजा है । और किसकी पूजा करूँ ? तो बताया कि जो अखण्डित है, खंडित होने वाला नहीं है । शाश्वत नित्य है, बिखरने वाला नहीं है, मेला होने वाला नहीं है, व्यवधान रहित है और अपने रूप में महान् है, ऐसे प्रभु की पूजा करूँ ! ऐसी पूजा करूँ कि उनके गुणों से हमें अनुपम आनन्द मिल जाय । अच्छा भाई, तू प्रभु की पूजा के लिए तैयार हो गया, परन्तु प्रभु के आगे उनके श्रीचरणों में भेंट क्या करेगा ? तब भक्त कहता है कि मेरे पास और क्या है, जो तेरे आगे भेंट करूँ ? परन्तु भेंट रूप में कपट, छल-छिद्र और कूटिलता को छोड़कर मैं अपनी आत्मा ही तुझे अर्पण करता हूँ । अर्थात् अब मैं निष्कल भाव से शुद्ध हृदय से आपके भीतर समाविष्ट होना चाहता हूँ । अब आप लोग समझ लीजिए कि प्रभु की पूजा कैसी होती है । इस प्रकार से तो देव की पूजा करनी चाहिए ।

अब मैं गुरु की पूजा करना चाहता हूँ । गुरु की पूजा क्या है ? उसे बताते हुए कहा गया है कि हे कृपासिन्धो, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, उससे मेरी आत्मा तर हो गई है, परम तृप्ति का अनुभव कर रही है । इसलिए वही ज्ञान आपको अर्पण कर रहा हूँ । इसके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है । इस प्रकार जो शुद्ध भावना के साथ गुरुजनों की सेवा-उपासना को करना ही गुरुभक्ति है ।

धर्म की भक्ति क्या है ? पहिले आप लोग सावचेत होकर यह समझ लें कि धर्म क्या है ? धर्म सारे विश्व का प्रकाशक एक अद्वितीय दीपक हैं,

अगम अपार सागर के मध्य एक जहाज है, डूबते हुए प्राणियों के लिए एक द्वीप के समान है। धर्म एक भूखे पुरुष को भोजन, प्यासे को पानी, अन्धे को आँख और पगु को पैर के समान है। सारे ससार को परम आनन्द का देने वाला एकमात्र धर्म ही है। इस धर्म के द्वारा ससार के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि—

नश्यन्ति येन धर्मेण जन्म-मृत्यु-जरादिकाः ।

किं न नश्यन्ति तेनैव रोग क्लेश भयादिका ।

जिस धर्म के द्वारा अनादि काल से लगे जन्म-जरा-मरणादिक नष्ट हो जाते हैं, उस धर्म के द्वारा क्या शारीरिक रोग, क्लेश और भय आदिक नष्ट नहीं होंगे ? अवश्य ही होंगे।

लोग जिस कुटुम्ब के लिए रात-दिन पाप कार्य करते रहते हैं, जिस धन के उपार्जन करने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना बहाते हुए रात-दिन हाय-हाय करते रहते हैं और जिस शरीर के लालन-पालन और साज-शृंगार में अपने जीवन की इन अमूल्य घड़ियों को बिताते हैं, ये सब यही रह जाने वाला है। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं कि —

वन्धवो हि श्मसानान्ता गृह एवाजित धनम् ।

भस्मने गात्रमेक त्वां धर्म एव न मुञ्चति ॥

हे आत्मन्, जिन वन्धुओं के मोह में तू पड़ा हुआ है, वे सब मरघट तक के साथी हैं, तेरे साथ जाने वाले नहीं हैं। जिस धन को तूने भारी पाप और अन्याय से अर्जित किया है वह मरघट तक भी साथ नहीं जायगा, घर में ही पड़ा रहेगा। तथा जिस शरीर के लालन-पालन में लग रहा है, वह चिता तक ही साथ देगा। मरघट में ही जल कर राख हो जायगा। केवल एक धर्म ही ऐसा है जो तेरा साथ नहीं छोड़ेगा और पर-भव में साथ जायगा। इसलिए तू धर्म करने का प्रयत्न कर। इसी भाव को हिन्दी के एक कवि ने इस प्रकार प्रकट किया है—

धर्म करो रे म्हारा बेलिया, साथे नहिं चाले धनरी बेलिया ।

हे मेरे वेलिये,^१ हे मेरे मित्र, तूने लडाई-झगड़े तो बहुत कर लिये, उनके करने में कोई कसर नहीं रखी। यदि एक भव में किये हो तो कसर रहे, परन्तु अनन्त-अनन्त काल से तुम ये काम करते हुए आ रहे हो, फिर भी अब तक तुम घापे नहीं हो। रात-दिन उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो और कहते हो कि 'हाय घौडो दिन थोडो'। अरे दौड़ते-दौड़ते भी दिन थोडा रह रहा है। भाई, जब दिन थोडा रह गया है, तब फिर जल्दी-जल्दी कदम रखो, तभी पहुँचोगे। आज तक कोई भी व्यक्ति धन की थैलियों को साथ में नहीं ले गया है और आप लोग भी लेकर के नहीं जाओगे। यदि साथ में कोई ले जाने वाला हो तो वह बताये ? और भी कहा है—

‘चुन-चुन मटिया महल चिनाया, पड़ीं रही रे हवेलिया।

धर्म करो रे म्हारा वेलियां’।

नीव से लेकर ऊपर तक शानदार कोठिया और बगले बनाये, उनमें बढिया फर्नीचर जमाया, कई प्रकार की साज-सज्जा की और विजली के ट्यूब बल्ब लगाकर रोशनी भी बहुत की। उन कोठी और बगलो में जनानखाना गुसलखाना, हरमखाना और गाडीखाना आदि भी बनाये। परन्तु मैं पूछू कि अन्तिम समय पर इन सबको आप साथ ले जायेंगे, या ये सब यही पड़े रहेंगे ? आपके बड़ेरे साथ ले गये नहीं और आप लोग भी साथ ले जायेंगे नहीं। फिर अपनी आत्मा का जो काम करने का है, उसे क्यों नहीं कर रहे हो ? कोई कहता है कि महाराज, आप धर्म-धर्म कह रहे हैं। परन्तु वह धर्म क्या वस्तु है ? कोई तो कहता है कि खूब भक्ति करो तो कल्याण हो जायगा कोई कहता है कि खूब पढो तो पार हो जाओगे। कोई कहता है कि खूब श्रिया काण्ड करो और कोई कहता है कि माथा मुँडाओ और उल्टे लटको तो मुक्ति मिल जायगी। इस प्रकार सब लोग अपने अपने धर्म की न्यारी-न्यारी ढफली बजाते हुए अलग-अलग राग आलाप रहे हैं और लोगो को अपनी बातों में फसा रहे हैं। परन्तु आप बतायें कि सच क्या है ? हम धर्म किसे समझें ?

१ मारवाड की बोली में वेलिया परममित्र या अजीजदोस्त को कहते हैं।

हाथी और सात अन्धे

भाई, जो ये लोग धर्म की अलग-अलग बात कह रहे हैं, सो ये सभी धर्म के अंग हैं। परन्तु ये लोग एक-एक अंग को ही धर्म मानकर और उसे ही पकड़ कर बैठ गये हैं और लोगों को चक्कर में डाल रहे हैं। जैसे एक हाथी किसी गाव में आया तो लोग उसे देखने के लिए गये। उस गाव में सात अन्धे पुरुष भी थे। उनके मन में भी आया कि हम भी हाथी को देख आँ कि हाथी कैसा होता है? उन्होंने यह तो नहीं सोचा कि जब हमारी आँखें नहीं हैं तो हम क्या देखेंगे? परन्तु मन में देखने की लगन लगी तो वहाँ गये जहाँ पर हाथी था और लोगों का मेला लग रहा था। लोगो ने कहा—अरे सूरदासो, तुम लोग यहाँ भीड़-भाड़ में क्यों आये हो? वे बोले—हम लोग भी हाथी को देखने के लिए आये हैं। इस प्रकार वे भीड़-भाड़ में घुलते हुए हाथी के समीप पहुँचे। महावत ने भी इन लोगो को आता हुआ देखकर पूछा—अरे बाबा, यहाँ क्या देखने को आये हो? इन्होंने उसे भी वही उत्तर दिया कि हाथी को देखने के लिए आये हैं। सूरदासो ने उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं हाथी को चलाने वाला महावत हूँ। सूरदास बोले—हम हाथी को देखना चाहते हैं। महावत ने कहा—यह हाथी खड़ा है और तुम लोग इसके शरीर पर हाथ फेरकर देख लो। अब वे अन्धे हाथी की ओर बढ़े। उनमें से एक ने उसकी पूँछ, एक ने सूँड, एक ने दाँत, एक ने कान, एक ने पेट, एक ने कुम्भस्थल और एक ने हाथी का पैर पकड़ लिया। इस प्रकार हाथी के विभिन्न अंगों पर अपने-अपने हाथ फेर करके वे सब वापिस लौटे। कुछ आगे जाने पर कुछ मसखरों ने पूछा कि आज सातों ही लकड़ियाँ कहाँ गई थी? इन्होंने कहा कि हम लोग हाथी को देखने गये थे। उन्होंने पूछा कि हाथी देख आये? सूरदास बोले—हाँ, देखकर ही तो आ रहे हैं। महावत बहुत भला आदमी है, उसने हमें अच्छी रीति से हाथी को देखने दिया। लोगो ने पूछा कि हाथी को कैसे देखा? इन्होंने उत्तर दिया कि हाथ फेर-फेर कर देखा। लोगो ने कहा—अच्छा बताओ—हाथी कैसा है? एक ने कहा—हाथी तो मकान के थम्भे के समान है। तब दूसरा बोला—अरे

अन्धे, क्यों झूठ बोल रहा है ? पहले खराब कर्मी की मो तो अब अन्धा बना है और फिर झूठ बोल कर क्या अगले जन्म में भी अन्धा बनना चाहता है ? हाथी तो मैंने देखा है, वह तो रस्सीके समान है । तब तीसरा अन्धा उसकी बात काटते हुए बोला—अजी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं । हाथी न तो थम्भे के समान है और न रस्सी के समान ही । किन्तु हाथी तो कोयटे के (कूएँ लाव के समान है । तब चौथा अन्धा बोला—नहीं, नहीं, हाथी तो मूसल के समान है । इसे सुनते ही पाचवा बोला—हाथी तो सूपडे के समान है । यह सुनकर छठा बोला—नहीं जी, हाथी तो घडे के समान है । तब सातवा अन्धा बोला—ये सभी झूठ बोलते हैं । हाथी को मैंने अच्छी तरह देखा है । हाथी तो चवूतरे के समान है । इस प्रकार वे अन्धे आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे । और वे मसखरे उनका तमाशा देखने लगे ।

अधो का झगडा ही चल रहा कि इतने में एक समझदार व्यक्ति उधर से निकला । उसने उन्हें लड़ते-झगड़ते देखकर पूछा कि अरे सूरदासो, आज तुम लोग आपस में ही क्यों लड़-झगड़ रहे हो । उनमें से एक बोला—भाई सा०, आखें फूट गईं तो फूट गईं । परन्तु इन लोगो का हिया ही फूट गया है । इन लोगो की झूठी बात को कैसे मान लेवे ? उसने पूछा कि क्या बात है ? उसने कहा हम लोग हाथी को देखकर लौट रहे हैं । लोगो के पूछने पर कोई उसे मूसल के समान और कोई सूपडे के समान बताता है, कोई किसी प्रकार का और कोई किसी प्रकार का बताता है । अब बताये कि इन लोगो की झूठी बात को कैसे सच मान लिया जाय । उसकी बात सुनकर उस समझदार आदमी ने कहा—सूरदासजी, तुम सातो ही झूठे भी हो और सच्चे भी हो । तब वे सभी सूरदास बोल उठे—आप बहुत अच्छे न्याय करने वाले मिले—जोकि सभी को एक ही लाठी से हाक रहे हैं । यह नहीं हो सकता कि सभी झूठे हों, सभी सच्चे ? आप हमारा न्याय ठीक रीति से कीजिए । तब उसने कहा—देखो, तुम लोग सच्चे तो इसलिए हो कि जो अग हाथी का तुम्हारे हाथ में आया, उसके अनुसार तुम उसे बता रहे हो । और झूठे इसलिए हो कि तुम लोग उस एक-एक अग को हाथी मान रहे हो । तुम

लोग आपस में तनातनी क्यों करते हैं ? मैं कहता हूँ कि तुम सातो ने ही हाथी देखा है, इसलिए तुम सब सच्चे हो । पर उसके अग न्यारे न्यारे हैं । जो कहता है कि हाथी थम्मे के समान है, उसने तो हाथी के पैर देखे हैं । जो हाथी को कोयटे के लाव जैसा कहता है उसने हाथी की सूँड देखी है । जो हाथी को भूसल जैसा कहा करता है, उसने हाथी के दाँत देखे हैं । जो घड़े के समान कहता है, उसने हाथी का माथा देखा है । जो सूपड़े के समान कहता है, उसने हाथी के कान देखे हैं । जो हाथी को चवूतरे के समान कहता है उसने हाथी का पेट देखा है । और जो रस्ती के समान बताता है उसने उसकी पूछ पकड़ी है, अब तुम लोग इन सातो ही अगो को इकट्ठा करो तो असली हाथी का पूरा स्वरूप तुम्हारी समझ में आ जायगा । अन्यथा नहीं आयगा ।

भाइयो, जिस प्रकार एक-एक अग को हाथी मानने पर जैसे वे सूरदास आपस में झगड़े, इसलिए वे सब झूठे थे, क्योंकि एक अग-रूप हाथी नहीं है, किन्तु सर्व-अगो के समुदाय रूप ही हाथी है । इसी प्रकार जो लोग केवल अन्य-निरपेक्ष भक्ति, ज्ञान, क्रिया और सेवा-शुश्रूषा को ही धर्म मान रहे हैं, अतः वे झूठे हैं, क्योंकि एक अग ही धर्म नहीं है । किन्तु ये चारो ही धर्म के अग हैं, उन चारो का मिलना ही धर्म का पूर्ण स्वरूप है । इसलिए, चार निक्षेप, पाँच समवाय और सात नय को इकट्ठे करके सर्व को स्वीकार करने पर और सभी अगो का पालन करने पर ही धर्म सम्भव है, अन्यथा नहीं ।

धर्म का सार समभाव

यदि आप लोग एक ही बात में धर्म का स्वरूप समझना चाहते हैं तो वह है समभाव । अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है—

जो समोसव्वभूएसु तसेसु थावरे सु य ।

तस्स सामाइय होइ इइ केवल्लि भाषियं ॥

जो वस एव स्थावर आदि सब जीवों के प्रति समभाव रखता है, उसी को सच्ची सामायिक होती है—ऐसा केवली भगवान ने कहा है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य भी कहते हैं—

चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो त्ति णिद्धिठो ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥

निश्चय से चारित्र ही सदाचार ही— धर्म है और वह धर्म समभाव रूप कहा गया है । वह समभाव क्या है ? मोह (दर्शन मोह, या मिथ्यात्व भाव) और क्षोभ (चारित्र मोह या कपाय भाव) में रहित आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, उसी का नाम समभाव है और वही निश्चय नय से धर्म कहा गया है ।

भाइयो, प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग स्वभाव है और वही उसका धर्म है । क्योंकि आगम में वस्तुसहायो धम्मो' ऐसा कहा गया है । आत्मा भी एक स्वतन्त्र वस्तु है । उसका स्वभाव समभाव है । उस समभाव में रहने पर ही उसे अपने धर्म में अवस्थित समझना चाहिए । जब वह अपने इन समभाव रूप धर्म में अवस्थित नहीं है, तब समझना चाहिए कि वह अधर्म रूप में परिणत हो रही है । इसलिए हमें प्रत्येक वस्तु में नमभाव रखना चाहिए और जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है, उसको उसी रूप में रहने देना चाहिए । हमें जिस वस्तु से जितना और जैसा प्रयोजन अभीष्ट है, उसमें उतना ही समभावपूर्वक ले लेना चाहिए । क्योंकि हमें तो अपने स्वार्थ की सिद्धि से प्रयोजन है । यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज स्वार्थ-सिद्धि को अपना प्रयोजन कैसे बतला रहे हैं । क्योंकि स्वार्थ-सिद्धि तो बुरी बात है । सो भाइयो, यहाँ पर उस लौकिक स्वार्थ-सिद्धि से प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो स्व यानी अपनी आत्मा का यथार्थ प्रयोजन नहीं है, वह तो शरीर और इन्द्रियादिक का प्रयोजन है, ऐसा स्वार्थ तो क्षण-भंगुर है और पाप-वर्धक है, क्योंकि लौकिक स्वार्थ-साधन से तो तृष्णा बढ़नी है और उसके बढ़ने से मनस्ताप बढ़ता है । जहाँ पर मन का सन्ताप बढ़ रहा हो, वहाँ पर आत्मिक शान्ति कहा सम्भव है । इसलिए सच्चा स्वार्थ तो स्व अर्थात् अपने आत्मा में समभाव रूप से स्थित होना ही है । उसी को सच्चा स्वार्थ कहते हैं । समन्तभद्राचार्य भगवान् सुपाश्वर्नाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि—

स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुसां स्वार्थो न भोगः परिभगुरात्मा ।

तृपोऽनुपज्ञानं च तापशान्तिं रिती दमस्यद् भगवान् सुपार्श्वं ॥

आत्यन्तिक रूप से—चरम सीमा को प्राप्त होकर जो अपना स्वास्थ्य है—अपनी आत्मा में स्थिरता है, वही पुरुषो का सच्चा स्वार्थ है । क्योंकि वह अविनश्वर है । यह इन्द्रिय विषयो के भोग ने रूप स्वार्थ सच्चा स्वार्थ नहीं है । क्योंकि विनश्वर-स्वरूप वाला है । इस क्षणभगुर विषय-भोगो के सेवन से तृष्णा बढ़ती है और उसके बढ़ने से सन्ताप की शान्ति नहीं हो सकती है । इस प्रकार भगवान् सुपार्श्वनाथ ने हम सब लोगो को परम शान्ति प्राप्त करने का उपदेश दिया है ।

ज्ञान की कुंजी : अनेकान्तवाद

जो लोग जैनधर्म के अनेकान्तवाद से परिचित नहीं हैं, ये लोग ही एकान्तवाद को पकड़ कर वस्तु के यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं । वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए अनेकान्तवाद का आश्रय लेना आवश्यक है । अभी सात सूरदासों का एक दृष्टान्त आप के सामने कहा । एक दूसरा दृष्टान्त और भी आपके सामने रखा जाता है, जिससे आप लोग जान सकेंगे कि किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी किसी एक कारण से नहीं होती है । किन्तु उसकी सिद्धि के लिए भी अनेक कारणों की आवश्यकता है । जैसे कोई कहे कि तवा होवे तो रोटी बने, कोई कहे कि आग होवे तो रोटी बने, कोई कहे कि चूल्हा हो तो रोटी बने, कोई कहे कि पानी होवे तो रोटी बने, कोई कहे कि परात होवे तो रोटी बने और कोई कहे कि आटा होवे तब रोटी बने । भाइयो, किसी एक साधन मात्र से भी रोटी नहीं बन सकती है और किसी एक साधन के बिना भी रोटी नहीं बन सकती है । रोटी बनने के लिए सभी साधन-अपेक्षित है, सभी के मिलने पर ही रोटी बन सकेगी, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं कि सारी बातों का यथास्थान उपयोग मानकर सब का यथास्थान महत्त्व स्वीकार करो । दुनिया के घर्मों में और तुम्हारे जैनियों के घर्मों में यही अन्तर है कि वे लोग एक-एक अंग को ही धर्म मान रहे हैं तब जैन धर्म सभी अंगों के समुदाय को धर्म कहता

सज्जनो, आप लोग स्वयं ही विचार करें कि चार भाई तो दिन में पाँच बार जीमें और चार भाइयों को एक बार भी भर पेट न मिले ? यह कहा का न्याय है ? अब यह अन्धेर नहीं चल सकता है । अब तो भूखे रहने वाले वे भाई विद्रोह या विप्लव करेंगे ही । उसे रोकने का उचित मार्ग यही है कि भाइयों, आप लोग भी हमारे पाम आ जाओ । अब हम पांच बार न जीमेगे, किन्तु अपन सब मिलकर चार बार ही जीमेगे । अब तुम्हें भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है । ऐसा करने से ही सबको शान्ति मिल सकेगी । जैन धर्म में एकासन, आयविल, उपवास, बेला, तेला आदि कर्मे का क्या कारण है ? वास्तव में तपस्या करने का प्रथम यही प्रयोजन रहा है कि हम अपनी जिह्वा पर नियन्त्रण रखेंगे । मन और इन्द्रियों के विकारों को कम करने के लिए भोजन पर रोक लगा दी । दूसरा कारण यह है कि आज हमारे उपवास करने से जो भोजन बचेगा, वह दूसरे के काम आ जायगा । जो भूखे हैं, उन्हें खाने को मिल जायगा । इससे देश में विप्लव भी नहीं होगा और आतंक भी नहीं फैलेगा । महीने में दो चार उपवास करने वाले जैनियों में बहुत मिलेंगे । जितनी अधिक तपस्या की जाती है, उससे हमारी आत्मा का तो कल्याण होता ही है और दुखित-बुभुक्षित मनुष्यों को सहायता भी प्राप्त होती है । इस प्रकार देव, गुरु और धर्म की भक्ति करें ।

सच्ची भक्ति यही है कि जैसा उन्होंने सुख-प्राप्ति का मार्ग बतलाया है, उसके ऊपर चलें । इसके करने से हमारे ज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वह दूर होगा ।

ज्ञानी का गुणोत्कर्ष

ज्ञानावरणीय कर्म को दूर करने का दूसरा उपाय बताया गया है कि ज्ञानी पुरुषों का गुण-गान करो । उनकी विनय करो और उनकी स्तुति करो कि धन्य है आपको । आपने अपने कामादि विकारों को जीत करके कैसा निर्मल और अगाध ज्ञान प्राप्त किया है ? आपने कैसी अनुपम भक्ति और सेवा-सुश्रूषा अपने गुरु की की है । आपको लाख-लाख धन्यवाद है । ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान की भी भक्ति करो, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय

और केवल ज्ञान की स्तवना करो, गुण-गान करो और मन में यह विचार करते रहो कि—

ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण,

यह परमामृत जन्म-जरा मृति रोग निवारण ।

ससार में ज्ञान के समान और कोई सुख का कारण नहीं है । यह ज्ञान जन्म, जरा और मरण रूपी अनादि काल के रोगों का निवारण करने के लिए परम अमृत के समान है ।

धन समाज गज वाजि-राज तो फाज न आवे,

ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे ।

तास ज्ञान को कारण स्व-पर-विवेक बखानो,

कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनो ॥

हे भाई, यह धन, यह कुटुम्ब, परिवार का समुदाय, ये हाथी घोड़े और राज-पाट, यह सब तेरे कुछ भी आत्म-कार्य में सहायक होने वाले नहीं हैं । ज्ञान यह आत्मा का स्वरूप है । यदि इसकी एक बार भी प्राप्ति हो जायगी तो फिर यह आत्मा के साथ अचल हो करके रहेगा, कभी भी दूर नहीं होगा पं०.दौलतराम जी इस ज्ञान की महिमा का गान करते हुए आगे और भी कहते हैं—

जे पूरब शिव गये, जाहि, अब आगे जेह,

सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहैं है ।

विषय-चाह वच-वाह जगत-जन-अरणि दसावै

तासु उपाय न आन, ज्ञान धन-धान मुझावै ॥

आज तक जितने भी जीव मोक्ष को गये हैं, आज जा रहे हैं और आगे जावेंगे, यह सब ज्ञान की ही महिमा है, ऐसा मुनियों के नाथ श्रीजिनेन्द्र देव ने कहा है । यह ज्ञान रूपी मेघ-धारा ही विषयों की चाह रूपी दावानल में जलते हुए ससारी प्राणियों को जलने से बचाने वाली है, उस विषय—चाह दावानल को ज्ञान रूपी मेघ-धारा के सिवाय और कोई नहीं बुझा सकता है । इसलिए हे भव्य जीवो, हजारों काम छोड़ करके और करोड़ों उपाय करके इस ज्ञान को अपने हृदय में लाओ । तभी तुम्हारा ससार से उद्धार होगा ।

है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसे अनेक दृष्टियों से, उनके अपेक्षाओं से देखने पर ही यथार्थतत्त्व हस्तगत हो सकता है, एक दृष्टि से देखने पर नहीं। इसी का नाम अनेकान्त दृष्टि है। इस अनेकान्त दृष्टि से वस्तु स्वरूप को समझ करके भिन्न-भिन्न नयों की अपेक्षा वस्तु स्वरूप के कथन करने का नाम ही स्याद्वाद है। जैनधर्म की महत्ता इसी स्याद्वाद से है। एक ही अपेक्षा से वस्तु स्वरूप को पकड़ने पर जैन नहीं कहला सकता, क्योंकि अनेकान्त दृष्टि से ही धर्म है।

तत्त्व का स्वरूप

आज पर्युपण पर्व का पहिला दिन है। आज के दिन ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ना है, उसे कमजोर करना है और उसके क्षयोपशम का प्रयत्न करके अपनी आत्मा को निर्मल ज्ञानवान् बनाना है। इसके लिए पहिला कारण बताया कि देव, गुरु और धर्म की सेवा-भक्ति करो। देव कौन हैं? जो वीत-राग हैं, जिन्होंने राग द्वेष, मोह आदि समस्त दोषों को जीत लिया है, सर्वज्ञ हैं अर्थात् ससार के त्रैलोक्य और त्रिकालवर्ती सर्व द्रव्यों के गुण-पर्यायों को हस्तामलकवत् जान रहे हैं और ससार के प्राणियों को हित के उपदेष्टा—शास्ता हैं, ऐसे जिनेन्द्र अरहन्त-सिद्ध भगवान् ही सच्चे देव हैं। गुरु वे हैं जिन्होंने कनक-कामिनी का त्याग कर दिया है, विषयों की आशा से रहित हैं, आरम्भ-परिग्रह से रहित हैं और ज्ञान-व्यान एव तप में लगे रहते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। जिन्होंने ससार की समस्त माया को पीछे कर दिया और मोक्ष को आगे रखकर उसे पाने का अहर्निश प्रयास करते रहते हैं। पाच समिति, तीन गुप्ति और पच महाव्रत रूप साधु के आचार में जिन्होंने अपने शरीर को केशरिया किया हुआ है। यदि मरण भी आ जाय तो भी जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है परन्तु व्रतों के परिपालन में दृढ़ हैं। ऐसे साधु-सन्त पुरुषों को ही गुरु माना गया है। तथा धर्म किस में है? दया में धर्म है। सारे चराचर जीवों पर समभाव रखे और यह समझे कि जैसी हमारी आत्मा है, वैसी ही दूसरों की भी आत्मा है। यदि हमको समय पर भोजन पानी नहीं मिले तो हमें दुःख होता है, मकान—वर्तन, वस्त्र आदि नहीं मिलें, तो

हमें दुःख होता है, वैसे ही दूसरे जीवों को भी दुःख होता है। हमको समय पर आवश्यक वस्तुओं के मिलने से जैसे मन में सुख होता है, इसी प्रकार ससार के अन्य प्राणियों की आवश्यकता पूरी होने पर उन्हें भी सुख होता है। इस लिए हमें किसी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए। किन्तु सभी को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा विचार करके भाइयों, अपनी ममता उतारो और जिनको जिस वस्तु की आवश्यकता है, उसे वह वस्तु पहुँचाने का प्रयत्न करो। यदि सब लोग ऐसा सोचकर सब को सुखी बनाने का प्रयत्न करने लगे तो आज जो कम्युनिस्ट और नक्सलवादियों का वातावरण बन रहा है, उसके बनने का अवसर ही नहीं आयगा। आज आप लोगों के सामने कैसी कैसी बातें आ रही हैं कि जिनको आज तक न कभी सुना और न कही पढ़ा भी है। आज का वातावरण तो यह है कि जिसके पास जमीन अधिक है, उससे छीन लो और जिसके पास नहीं है, उसे दे दो। यह अवसर क्यों आया? इसीलिए आया कि एक के पास हजारों बीघा भूमि है और एक के पास एक हाथ भी जमीन नहीं है और वे खेती बाड़ी के बिना भूखे मर रहे हैं। यदि तुम ही अपने पास सैकड़ों बीघा जमीन रखना चाहोगे तो यह बात अब चल नहीं सकती है। आज का जमाना कहता है कि सबके पास उसके निर्वाह के योग्य भूमि होना चाहिए। आज भूमि-हीन लोगों को भूमि देने के लिए आन्दोलन हो रहा है कि भूमिवालों से भूमि छीनो और भूमि-हीनों को दो। जब ऐसी अवस्था है, तब क्या वे थोड़े समय के बाद मकान देने के लिए नहीं कहेंगे क्या? आज जो आधी, अन्धड़ या प्रवाह चल रहा है, वह किसी के रोकें सकेगा नहीं। अब आप चाहे हमें भला कहें या बुरा? मगर जो प्रवाह आ रहा है, उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। ससार में सदा से ही यह होता आया है कि अन्याय के युगमें अन्याय का प्रवाह आया और न्याय के युग में न्याय का प्रवाह आया। धर्म के युग में धर्म का प्रवाह बहा और अधर्म के युग में अधर्म का दौरा-दौरा रहा। इसीलिए भगवान् ने पहिले से ही हमें सचेत करते हुए कहा कि भाई, अपनी तृष्णा का नियमन करो, अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह मत करो तो शान्ति रहेगी और कभी दुखी नहीं हो सकोगे।

शास्त्र विनय क्या है ?

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम का तीसरा कारण है कि ज्ञान के जो उपकरण शास्त्र-पुस्तक आदि हैं, उनका विनय करो, जिनको इनकी आवश्यकता हो, उन्हें शास्त्र-पुस्तक आदि प्रदान करो, पाठशालाएँ और विद्यालय खुलवाओ, जिससे ज्ञानार्थी जीव उनमें जाकर ज्ञान का अभ्यास कर सकें । ज्ञान के साधनों की आशातना मत करो । पोथी—शास्त्र या पुस्तकों को मत फाड़ो, उन्हें यतना से रखो । यदि हमारे पूर्वज इन पोथी-शास्त्रों की इस प्रकार से आशातना करते होते, तो क्या आज सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रतियाँ मिल सकती थी ? नहीं मिल सकती थी । उन्होंने बड़ी सावधानी से उन लिखित प्रतियों को सभाल कर रखा तो आज हमारे ये ज्ञान-भण्डार विद्यमान हैं । आज के लोग तो यह विचार करते हैं कि इन पुराने पत्रों में क्या है ? इनको रद्दी में बेच दो । यह तो ओटाले के वास्ते अटाला है । परन्तु जो इनके महत्त्व को समझते हैं, वे इनकी कद्र करते हैं । इस ज्ञान के बिना क्या जाति, देश, समाज और धर्म टिक सकता है ? कदापि नहीं ।

किसी कवि ने कितना सुन्दर कहा है—

अन्धकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है ।

मुर्दा है वह कौम जहाँ साहित्य नहीं है ॥

भाई, जहाँ आदित्य (सूर्य) नहीं है तो वहाँ अन्धकार है । जिस जाति का ज्ञान—साहित्य नहीं है, वह जाति तो मुर्दा ही है । इसलिए हमें ज्ञानी पुरुषों की, ज्ञान के उपकरणों की, ज्ञान के साधनों की भक्ति करना चाहिए । पोथी पत्रों को खराब नहीं होने देवे, उनकी पूरी सभाल रखें । ससार का अन्य सर्व वस्तुओं का मिलना सुलभ है, परन्तु ज्ञान का भण्डार मिलना बहुत कठिन है । कहा है—

करे है गावड दोबड़ी, फर - फर नीचा नैन ।

इण कष्ट पोथी लिखी, जतना रखिए सैन ॥

जिस समय लेखक लोग इन पोथियों को लिखते थे तब अपनी गर्दनो को नीचे किये रहते थे, नेत्र पत्रों पर जमाये रखते थे और एकाग्र चित्त होकर

लिखने का कठिन श्रम उठाते थे, तब कही बड़े कष्टों से ये लिखी जाती थी । उन्होंने तुम्हारे फाड़ने या खराब करने के लिए नहीं लिखी । किंतु उन लोगों के लिए लिखी जो कि ज्ञान के जिज्ञासु थे, पिपासु थी और विद्यार्थी थे । पुरानी पोथियों के अन्त में लेखक गण अपनी करुण कष्ट कथा को बड़े ही विनम्र शब्दों में लिखते आये हैं कि—

तेलाद् रक्षेद् जलाद् रक्षेद् रक्षेच्छिथिलवन्वनात् ।

मूर्खहस्ते न दातव्यमेव वदति पुस्तिका ॥

लेखकगण कहते हैं कि भाई इस पुस्तक को तेल से बचाना, पानी से बचाना और ढीले बधन से बचाना तथा मूर्ख के हाथ में भी न देना, ऐसा यह पोथी कह रही है ।

पुस्तक देने का काम पढ़े तो ज्ञानी और चतुर पुरुष को ही देना । परन्तु मूर्ख के हाथ में मत देना । जो इन पोथियों का महत्त्व जानते हैं, उन्हें हमरो के द्वारा इनमें की गई गड़बड़ी सहन नहीं होती है ।

मैं एक बार पाली गया । वहाँ पर फकीरचन्दजी अच्छे हाशियार वैद्य थे । उन्होंने अनेक हस्तलिखित धर्मग्रन्थों का संग्रह किया था । उन्होंने एक सूत्र की टीका मुझे दिखाई और कहा कि यह प्राचीन है । मैंने उसे लिया और उसके एक पत्र को जरा असावधानी से उठाया—जिससे कि उसके टूटने की संभावना थी—तो उन्होंने देखते ही कहा—आप बड़े कहलाते हैं, परन्तु आपको पुस्तक रखने का ध्यान नहीं है । मैंने देखा कि वास्तव में उसका एक पन्ना मेरी असावधानी से फट गया था । वे बोले—क्या यो ही पन्ने फाड़ते चले जायेंगे ? सुनकर मुझे कुछ धक्का सा लगा । यद्यपि उनके वचन कुछ कठोर थे, परन्तु उनके कहने में हित-बुद्धि थी । फिर कहा —कि पन्ना ऐसे नहीं, ऐसे रखना । भाई, यह पाटी क्यों रखते हैं ? इसीलिए कि पोथी के पन्ने खराब नहीं हो जायें । उन्होंने कुछ कड़वे वचनों में मुझे कहा था, परन्तु मुझे अभी तक याद है कि मैंने गल्ती की थी, अतः उन्होंने उपालम्भ दिया । इसलिए पुरानी पोथी-पत्रों की अवहेलना न करके बहुत सँभाल के रखना चाहिए । यह भी ज्ञान का विनय है । जो मनुष्य इन पाँच कारणों से ज्ञान और ज्ञान के उप-

करणों की सावधानीपूर्वक रक्षा करते हैं, स्वयं उन्हें पढते हैं और दूसरों को पढाते हैं, उपदेश दे कर दूसरों को सम्बोधित हैं और उन्हें सन्मार्ग का परि-ज्ञान कराके उस पर चलाने का प्रयत्न करते हैं, उनके बँधे हुए ज्ञानावरणीय कर्म के बन्धन ढीले पडते हैं और ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट होता है । जो लोग एक दिन में पचास, सौ और दोसौ श्लोक भी याद कर लेते हैं, उनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अधिक जानना चाहिए । यदि उनके ऐसा क्षयोपशम न हो, ज्ञान का अन्तराय टूटा हुआ न हो तो इतना याद नहीं रह सकता है । आज आपको कोई बात बताई और आपने तोता के समान 'बोल सुआ, राम-राम' कह दिया, पर राम के भाव की भावना जैसे तोते को नहीं है, वैसे ही आपको भी नहीं है तो ऐसे तोता-रटन्त ज्ञान से कोई लाभ नहीं है । परन्तु जिनके ज्ञान की अन्तराय टूटी हुई है, वे एक पद या वाक्य को सुनकर ही उसमें से अनेक ऐसी रहस्य भरी बातों को निकाल लेते हैं कि जिन्हें सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं । और कहने लगते हैं कि न जाने इसके दिमाग में कितनी बातें भरी हुई हैं । यह सब ज्ञान के क्षयोपशम का ही चमत्कार है ।

एकपद : एक मास में

कोटा-सम्प्रदाय के पूज्य दौलतराम जी स्वामी अनेक शिष्यों के गुरु थे । उन्होंने सुना कि दिल्ली में दलपतरायजी चौरडिया शास्त्रों के बड़े धुरन्धर जानकार श्रावक हैं । अतः उन्होंने सोचा कि दिल्ली जाकर दलपतरायजी श्रावक से शास्त्रों की वाचना लेनी चाहिए । कहाँ वे साधु और कहाँ वे श्रावक । पर ज्ञान-प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर वे कोटा से विहार करके दिल्ली पधारे । उनके दिल्ली पहुँचते ही दलपतराय जी उनकी सेवा में उपस्थित हुए । भाई, आज तो किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाय, तो कहता है कि मैं बड़ा पंडित हो गया । परन्तु पुराने समय में पुरुषों को ज्यों ज्यों अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्यों त्यों वे विनयवान और भक्तिमान होते जाते थे । उन्हें ज्ञान का अहंकार नहीं आता था । दिल्ली में जो भी सन्त-सती गण पधारते थे तो वे उनका व्याख्यान सुनते और सोचते कि ये हमारे पूज्य

हैं तो कोई न कोई नई बात अवश्य सुनने को मिलेगी । वे पूज्य दीलतरामजी स्वामी के पास गये, दर्शन-वन्दन किया । दोपहर को वे फिर स्वामीजी के पास गये तो स्वामीजी ने कहा—दलपतरायजी, मैं कोटा से यहाँ इस भावना से आया हूँ कि भगवतीसूत्र की आपसे वाचना लूँगा । उन्होंने बड़े विनम्र शब्दों में कहा—स्वामिन्, सेवक आपकी सेवा में उपस्थित है । मेरे पास जो कुछ है, वह सब आप गुरुजनो के प्रसाद से ही प्राप्त हुआ है । यदि यह आपके उपयोग में आता है तो यह मेरा सौभाग्य है । पर महाराज, यह तभी संभव है, जब आपका यही पर चौमासा हो । क्योंकि, दस-पाँच दिन में शास्त्र की वाचना का आनन्द नहीं मिलेगा । उनके कहने पर पूज्यश्री ने चौमासा वही कर लिया । अब पूज्यजी ने भगवतीसूत्र का पाना उठाया । तब दलपतरायजी ने पूछा—स्वामिन्, ये किस शास्त्र का पाना है । उन्होंने कहा—भगवतीसूत्र का । दलपतरायजी बोले—पहिले आप दशवैकालिक लेवें और भगवतीसूत्र रख दें । स्वामीजी बोले—इसकी तो वाचना हमारे पोते-पर-पोतेओं को देदी है, अब उसकी वाचना क्या लेना है ? मैं तो भगवतीसूत्र की वाचना लेने को आया हूँ । दलपतरायजी ने कहा—मेरा निवेदन है कि पहिले इसकी वाचना तो लीजिए । पीछे आपकी समझ में आवे तो लीजिए, अन्यथा फिर सोचा जायगा । पूज्यजी को भी जँच गई और दशवैकालिक की वाचना लेनी प्रारम्भ कर दी । पहिली गाथा आई—‘घम्मो मगल-मुक्किट्ठ’ । इस एक गाथा के ऊपर सारा सावन मास समाप्त हो गया । आखिर पूज्यजी को कहना पड़ा कि ओ हो श्रावकजी, आपका इतना गहन ज्ञान है ? उन्होंने कहा ज्ञानियों का ज्ञान तो अथाह है, उनके सामने मेरा ज्ञान क्या है ? पूज्यजी ने कहा—अभी तो पहिली गाथा में ही एक महीना पूरा हो गया । उन्होंने कहा—स्वामिन्, आप कहे वैसे गाड़ी चलाऊँ ? पूज्यजी ने कहा—दशवैकालिक तो पूरा होना ही चाहिए । चार मास में छह जीवणीकाय पूरी हुई और उनको वत्तीस सूत्रों की जानकारी करा दी । अब कोई कहे कि छह जीवणी में सब कह दिया तो पीछे क्या रहा ? आरे के पाचवे उत्तरते समय में एक छह जीवणी (अध्ययन) रहेगी । यदि वह नहीं रहे, तो साधु-साध्वी अपना साधुपना

कैसे पाल सकेंगे ? भाई, दलपतरायजी जैसे वाचना देने वाले और पूज्यजी जैसे वाचना झेलने वाले थे तो इतना ज्ञान मिला । जब ज्ञान का ऐसा विशिष्ट क्षयोपशम था, तभी ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ । यद्यपि पढ़ते सभी हैं, तथापि ज्ञान का विकास तो क्षयोपशम के अनुसार ही होता है ।

क्षयोपशम का चमत्कार

वि० स० १९८४ की साल में आपके यहाँ वाडीलाल भाई आये थे, जब कि वे वीकानेर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस-अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में जा रहे थे । यहाँ की स्थानकवासी समाज ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया । उस समय वाडीलाल भाई ने एक गाथा पर भाषण दिया ।

न सा जाई न सा जोणी, न तं ठाण न त कुल ।

न जाया न मुआ जत्य, सव्वे जीवा अणत्तसो ॥

अर्थात् ऐसी कोई जाति नहीं, कोई योनि नहीं, कोई ऐसा स्थान और कुल भी नहीं, जिसमें जाकर सभी जीव अनन्तवार न जन्मे हो और अनन्त-वार न मरे हो ।

इस गाथा के ऊपर वे लगातार छत्तीस घंटे तक एक आसन से बोलते रहे । हाँ, बीच में कई बार चाय की प्याली अवश्य ली थी । वे इतने प्रकाण्ड विद्वान् थे । उन्होंने गुजराती भाषा में जो अनेक लेख लिखे हैं, उन्हें जब बड़े बड़े तत्त्ववेत्ता दार्शनिक विद्वान् पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि बाहरे वाडी लाल, तेरे भीतर कितना अगाध ज्ञान भरा था । यह ज्ञान की विशालता कहाँ से आई ? इसका उत्तर एक मात्र यही है कि उसके ज्ञानावरणीय कर्म का ऐसा विशिष्ट क्षयोपशम हुआ, तब उनमें यह अगाध विद्वत्ता आई । यदि ज्ञान का क्षयोपशम न हो तो दो चार बातें बताने पर भी उनका स्मरण नहीं रहता है । इसका कारण यही है कि प्रथम तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं है । दूसरे सप्तर की दूसरी बातों में मन लगा हुआ है । इसी से पढ़ी बात भी याद नहीं रहती है । यदि बाहरी बातों में मन न जाय और ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट होवे तो आत्म-कल्याण की बातों में आनन्द आयेगा और वे सदा याद रहेगी ।

आज मैंने आप लोगो के समक्ष पर्युपण पर्व के प्रथम दिवस के उपलक्ष में ज्ञान के विषय पर बात कही है। आप मे और हममे ज्ञान आयेगा, तो चाँदनी हो जायेगी और प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखने लग जायेगी।

अब मुझे आपके लिए यह बताना है कि अभी आपके सामने मुनिजी ने अतगडसूत्र में बताया कि द्वारका नामकी नगरी थी, वहाँ पर श्रीकृष्ण का राज्य था। वहाँ पर भगवान् नेमिनाथ पधारे, रानियो ने, राजकुमारो ने और सेठ-साहूकार आदि ने उपदेश सुना और ससार से उद्विग्न हो साधुपना लेकर कितने ही मोक्ष पधारे और कितने ही स्वर्ग गये। परन्तु आपके मन में यह शका नहीं आई कि यादव लोग द्वारका में कहाँ से आये थे ? जब कि यादवो का राज्य शीरीपुर और मथुरा में था ? वे लोग क्यों शीरीपुर और मथुरा छोड़कर द्वारका में गये और किस प्रकार वहाँ पर बसे ? इस बात का थोड़े समय में दिग्दर्शन कैसे कराया जा सकता है ? यह सब तो समय मिलने पर ही विस्तृत रूप से कभी बताया जायगा कि किस समय और क्यों यादव लोग अपनी वंश-परम्परागत राजधानी को और अपनी मातृभूमि को छोड़कर द्वारका में गये।

आज तो आप लोग इस बात पर ही विचार करे और अपने जीवन का सिंहावलोकन करें कि हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, या घट रहा है ? यदि बढ़ रहा है तो सत्य ज्ञान की दिशा में बढ़ रहा है, अथवा मिथ्या ज्ञान की दिशा में बढ़ रहा है, यदि मिथ्या ज्ञान की दिशा में बढ़ रहा है, तब तो हमें समार में और भी रुलना पड़ेगा और जन्म-मरण के दुःखो को भोगना पड़ेगा। आज यद्यपि मनुष्यो का ज्ञान बढ़ रहा है, तथापि वह आध्यात्मिकता की ओर न बढ़ कर भौतिकता की ही ओर बढ़ रहा है, जो कि अनन्त दुःखो का कारण है। अतः हमें आत्मलक्षी होकर सत्य ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, तभी ससार से हमारा वेडा पार होगा।

सम्यक् श्रद्धा ही सार है

जिनशासन के प्रेमियो, आज पर्युपण पर्व का दूसरा दिन है। मैं आपसे कह रहा था कि आत्मा स्वतंत्र है। परन्तु कर्मों के द्वारा परतंत्र बनी हुई है। हमने इन कर्मों को किस प्रकार बाँधे और किस प्रकार इन्हें तोड़ना चाहिए, यह बात हमें एक-एक दिन बतलाना है। कल आपके सामने ज्ञानावरणीय कर्म के सम्बन्ध में विस्तार से बतलाया गया था।

दर्शनावरण का अर्थ

आज दूसरे दर्शनावरणीय कर्म के सम्बन्ध में आप से कुछ बातें करनी हैं। दर्शन नाम देखने का है। अब देखना क्या? आप सभी ने बाग-वगीचे भी देखे हैं, बड़े-बड़े महल, किले, मकान बगले भी देखे हैं, पानी के सरोवर, भाखड़ा-नागल जैसे वाघ, नदी-नाले और झरने भी देखे हैं। इस प्रकार मनुष्य-निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं को देखने में आपने कोई कसर नहीं रखी है। क्या इनके देखने को ही हम 'दर्शन' कह दें। परन्तु हमारा प्रयोजन उनके देखने से नहीं है। हमारा प्रयोजन तो अपने आत्मस्वरूप से है। हमारा जो निज का रूप है, जिसे देखने की हमें बड़ी आकांक्षा लगी हुई है, उसको देखने का नाम ही वास्तव में दर्शन है। उस दर्शन से ही हमारा

प्रयोजन है। दर्शनावरणीय कर्म उसे आवृत्त करता है अर्थात् अपनी आत्मा के दर्शन नहीं करने देता है।

जैसे आप को किसी राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के बड़े अधिकारी या बड़े श्रीमन्त सेठिया से मिलना आवश्यक है, आप वहा जाते हैं। परन्तु उसके महल, मकान या बगला के बाहिर सन्तरी या पहरेदार बन्दूक लिये खड़ा है। वह आपको ऐसे ही सीधे जाकर दर्शन नहीं करने देता है और कहता है कि यही पर रुक जाओ। आप अन्दर नहीं जा सकते हैं। मैं पहिले जाकर सूचना दे दूँ और महाराजा की या अपने अधिकारी की आज्ञा लाकर दूँ, तब आप—भीतर जासकते हैं। यद्यपि आप को उनसे मिलना बहुत आवश्यक है, परन्तु उसने बीच में आप के मिलने में व्यवधान खड़ा कर दिया, अडगा डाल दिया। अतः मिलने में बाधा आगई और जब तक यह बाधा दूर नहीं होगी, तब तक आप जिससे मिलना चाहते हैं, उसके दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म हमारे-आपके पीछे ऐसा लगा हुआ है कि वह आत्मा के दर्शन नहीं करने देता है। इस दर्शनावरणीय कर्म का बधन कब और कैसे हुआ है, इस बात पर विचार किया जाता है।

दर्शनावरण के नौ प्रकार

दर्शनावरणीय कर्म का बन्धन नौ प्रकार का होता है—

निद्रा तहेव पयला निद्रानिद्रा पयल-पयला य।

ततो य थीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा।

चक्खु मचक्खु ओहिस्स दसणे केवले य आवरणे।

एवं तु नव विगप्प नायव्व दसणावरण।

—उत्तराध्ययन ३३। ५-६

निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, यह पांच प्रकार की निद्रा, तथा चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, और केवल दर्शनावरणीय। इनमें पहिली है निद्रा। आप पूछेंगे कि महाराज, नीद तो एक ही है, फिर आपने उसके पांच भेद कैसे कहे? भाई, आपके

लिए एक भले हो, परन्तु जैनागमो मे पाच प्रकार की निद्रा बताई गई है । उनका स्वभाव भी भिन्न भिन्न है । वैद्यकग्रन्थ चरक सूत्र २१।५८ मे भी छह प्रकार की नीद बताई है ।^१ आज के मनोविज्ञानवेत्ता भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि नीद की जातियाँ अनेक प्रकार की होती हैं । जो नीद सुखपूर्वक ली जाती है और सुख पूर्वक ही खुल जाती है, ऐसी आराम की नीद को निद्रा कहते हैं । अर्थात् जो नीद विस्तर पर लेटते ही आजाय और जिस समय उठना चाहें, उस समय अपने आप खुल जाय, अथवा किसी की जरासी भी आहट या आवाज के पाते ही खुल जाय, उसी नीद को आगम मे निद्रा कहा है । यथा—सुह पडिवोहा णिद्दा ।

—निद्रा वाला पुरुष सुख से जगाया जा सकता है या सुख से जग जाता है ।

दूसरी नीद का नाम है—निद्रा-निद्रा । आप विस्तर पर जाकर सोयें । परन्तु घटे-आध घटे तो नीद आती ही नहीं । कई बार करवट बदले और पैर पटके, तब कही बड़ी कठिनाई से नीद आई । फिर ऐसी गहरी नीद आई कि जागने का समय हो जाने पर भी अपने आप नहीं खुलेगी । जब कोई घर वाला आकर आवाज और पानी के छीटे मुख पर डाले, तब कही उठेंगे । दुःख से नीद आना और दुःख से कठिनाई से जागना, ऐसी नीद को ही निद्रा-निद्रा कहते हैं । शास्त्र मे कहा गया है कि 'णिद्दा-णिद्दाय दुक्खपडिवोहा' । निद्रा-निद्रा वाले पुरुष को बड़ी कठिनाई से ही जगाया जा सकता है । इसका वर्णन करते हुए शास्त्रकारो ने कहा कि—

'णिद्दाणिद्वुदयेण य ण दिट्ठिमुग्घाडिय सक्को' ।

अर्थात् निद्रा-निद्रा कर्म के उदय से इतनी गहरी नीद आती है कि दूसरे के द्वारा उठाये जाने पर भी दृष्टि को उघाड नहीं सकता है—प्रयत्न करने पर ही बड़ी कठिनता मे आखो को खोल पाता है ।

तीसरी नीद का नाम है प्रचला । इसका स्वरूप इस प्रकार है—

पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेइ सुत्तो वि ।

ईस ईसं जाणदि मुहं मुहं सोवदे मद ॥

१ १. तमोभवा—मरण के समय आनेवाली, २ कफवृद्धि से आनेवाली, ३ शरीर श्रम से, ४ विना कारण से, ५ रोग के कारण से तथा ६ रात्रि मे आनेवाली ।

प्रचला कर्म के उदय से जीव कुछ-कुछ आखो को उघाड कर सोता है और सोते हुए भी थोडा-थोडा सा जानता रहता है। वार-वार मन्द नीद मे सोता है। जैसे कुत्ते की नीद होती है, वह सोते हुए भी कुछ-कुछ जागता रहता है, ऐसी बहुत हलकी नीद को प्रचला कहते हैं। यह पाचो प्रकार की निद्राओ मे सबसे उत्तम कही गई है।

चौथी जाति की नीद का नाम है प्रचला-प्रचला। इसका स्वरूप शास्त्रो मे इस प्रकार का कहा है—

पयला पयलुदयेण य वहेदि लाला चलति अगाईं ।

णिद्दुदये गच्छतो ठाइ पुणो वइसइ पड़ेइ ॥

प्रचला-प्रचला कर्म के उदय से सोते मे या बैठे-बैठे ऊघने पर मुख से लार बहने लगती है, हाथ-पैर चलते रहते हैं। इस निद्रा वाला पुरुष चलते-चलते, खडे-खडे या बैठे-बैठे ही नीद लेने लगता है। आपने भी कितने ही लोगो को हाथी, घोडे, ऊट आदि पर नीद मे ऊघते हुए देखा होगा। हमने भी ऐसे लोगो को देखा है और यहा तक देखा है कि दोनो हाथो मे घी की चरी लेकर आदमी चल रहा है और नीद भी ले रहा है। इस नीद वाला पुरुष गमन करते हुए भी कभी खडा हो जाता है, कही पर बैठ भी जाता है और कभी कही पर गिर भी पडता है। यह नीद खतरनाक है और मृत्यु तक को निमंत्रण देने वाली है।

पाचवी जाति की नीद का नाम है स्त्यानगृद्धि। यह नीद इतनी गहरी आती है कि नीद मे बडे से बडा भयकर काम कर डालने पर भी जागने पर उसे उसका कुछ भी भान नही रहता है। अभी कुछ दिन पहिले 'नवनीत' नामक मासिक पत्र मे नीद के विषय मे एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमे बताया गया था कि एक शिकारी अपने दल-बल के साथ जंगल मे शिकार खेलने को गया। शिकार हाथ न लगने पर उसने रात मे जंगल मे ही डेरा डाल दिया। वह अपने साथियो के साथ तम्बू के भीतर सो गया और घोडे को तम्बू के बाहिर बाघ दिया। सोते मे उसने स्वप्न देखा कि शेर बाहिर आया हुआ है। वह सोती अवस्था मे ही उठा और अपनी बन्दूक लेकर तम्बू

से बाहिर निकला और अपने घोड़े को ही ज़ोर समझ कर उसे गोली मार कर वापिस जाकर मो गया । प्रातः काल जब उठा तो घोड़े को मरा पाया । फिर भी उसे अपने द्वारा मारे जाने की याद नहीं आई । साथ के लोगों ने कहा—हज़ूर, आप ही रात में उठे थे और बन्दूक लेकर बाहिर गये थे और गोली दागी थी । उनके कहने पर भी उसे विश्वास नहीं हुआ । तब उन लोगों ने बन्दूक उठाकर उसे खाली बतलाया । भाई, ऐसी निद्रा के विषय में ही शाम्यकारो ने कहा है कि—

दिण चित्तिपत्य करणी थीणद्धी अद्धचपिक अद्धवत्ता ।

जो दिन में चिन्तन किये हुए कार्य को रात्रि में सोते हुए बर छाते, ऐसी निद्रा को स्त्यानगृद्धि निद्रा कहते हैं । इस निद्रा के तीव्र उदय होने पर मनुष्य कुम्भकर्णी निद्रा लेता है अर्थात् लगातार छह मास तक सोता रहता है । ऐसी निद्रा के उदय में कभी-कभी किसी पुरुष को आधे चक्रवर्ती अर्थात् त्रिखण्डेश्वर नारायण जैसा भी बल प्राप्त हो जाता है ।

ये पाचो प्रकार की निद्राएँ जीव के दर्शन गुण का घात करती हैं । इसलिए इनकी गणना दर्शनावरणीय कर्म के भीतर की गई है ।

इनके अतिरिक्त दर्शनावरणीय कर्म के चार भेद और हैं । उनमें पहिला भेद है चक्षुदर्शनावरणीय कर्म । आप आँखों से देखना चाहते हैं, किन्तु देख नहीं सकते । आँखों में छाया आ जाय, वादी आ जाय, फूला पड़ जाय और मोतिया बिन्दु हो जाय । या इसी प्रकार के अन्य नेत्र सवन्धी रोग हो जायें । मनुष्य इन दुखों से छटपटाता है और चाहता है कि मैं देखू । परन्तु देख नहीं सकता । एकेन्द्रिय जीवों से लेकर तीन इन्द्रिय जीवों तक के इस कर्म का प्रबल उदय रहता है, इसलिए उनको तो चक्षु इन्द्रिय ही नहीं प्राप्त होती है । चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवों के जो आँख प्राप्त है, वह चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त है । किन्तु उन जीवों में भी सभी के एक-सा क्षयोपशम नहीं होता है । जिसे जैसा हीनाधिक क्षयोपशम प्राप्त होता है, वह उसी प्रकार से हीन या अधिक देख सकता है ।

दूसरा भेद है अचक्षुदर्शनावरणीयकर्म । चक्षुरिन्द्रिय के अतिरिक्त स्पर्शन,

रसना, घ्राण और कर्ण इन चार इन्द्रियों के द्वारा जो सामान्य आभास या वस्तु का दर्शन होता है उसे अचक्षुदर्शन कहते हैं। इसको आवरण करने वाला कर्म अचक्षुदर्शनावरण कहलाता है। आख से नहीं देखने पर भी दूसरे के पैरो की आहट से, उसी की छीक लेने से या उवासी लेने पर हमें जो यह ज्ञान हो जाता है कि अमुक व्यक्ति आ रहा है, या अमुक व्यक्ति छीक रहा है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, वही अचक्षुदर्शन है। इस प्रकार की शक्ति को अचक्षुदर्शनावरणकर्म रोक देता है।

तीसरा भेद यह है अवधिदर्शनावरणीय कर्म। अवधि-ज्ञान होने के पूर्व उसके विषयभूत पदार्थ का पहिले जो सामान्य दर्शन या आभास होता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं। उसे आवरण करने वाले कर्म को अवधिदर्शनावरणीय कहते हैं। हमारे आपके अवधिज्ञानावरणीय और अवधिदर्शनावरणीय कर्म का उदय है, इसलिए हम अवधिज्ञान के विषयभूत परोक्ष पदार्थों को और पर भव की पर्यायों को न जान पाते हैं और न देख ही पाते हैं। जिन जीवों को अवधिज्ञान प्राप्त होता है, उन जीवों को ही अवधिदर्शन प्राप्त होता है अन्यो को नहीं।

चौथा भेद है केवलदर्शनावरणीयकर्म। सर्व लोकालोक के पदार्थों को जानने की शक्ति का नाम केवल ज्ञान है और उन्हें देखने की शक्ति का नाम केवलदर्शन है। प्रत्येक प्राणी में सभी पदार्थों को देखने की शक्ति है, किन्तु केवल दर्शनावरणीयकर्म ने उस शक्ति पर आवरण डाल रखा है, इससे हमें ससार की सर्व वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने पाता है।

बंधन के कारण

अब जानने की प्रयोजन भूत बात यह है कि कैसे काम करने से दर्शनावरणीय कर्म का बन्ध होता है? भाइयो, जो कारण कल ज्ञानावरणीय कर्म के बतलाये थे, वे ही कारण जब दर्शन गुण के विषय में किये जाते हैं, तब उन्हीं कारणों से दर्शनावरणीयकर्म का बन्ध होता है। दूसरों को शास्त्र नहीं देखने देता, ज्ञान-प्राप्ति में विघ्न करना, पढ़ने वालों को नहीं पढ़ने देता, विद्यालय और पाठशाला आदि के संचालन में बाधाएँ उपस्थित करना, ग्रन्थों के प्रचार और प्रकाशन को नहीं होने देना, किसी की देखी हुई वस्तु में दूषण

लगाना, शास्त्रों के पठन-पाठन के साधनों को नष्ट कर देना, पढ़ने लिखने वालों के काम में विघ्न-वाधाएँ उपस्थित करना, दूसरों को पढ़ता-लिखता देख कर हर्ष नहीं करना, बल्कि ईर्ष्याभाव करना, अनादर करना, ज्ञानी जनों को देखकर प्रमुदित नहीं होना, उनको आता हुआ देखकर मुख फेर लेना, किसी तत्त्व के रहस्य को जानते हुए भी दूसरों के पूछने पर कहना कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, पठन-पाठन की सामग्री अपने पास होने पर भी दूसरों को देखने के लिए मागने पर भी नहीं दिखाना, अथवा यह कह देना कि मेरे पास नहीं है, बाहिर गई हुई है, अपने गुरुजनों का अपमान करना, गुरु का नाम नहीं बताना, गुरुजनों से पढ़ने पर भी यह कहना कि मैंने किसी गुरु से नहीं पढ़ा है, मैंने स्वयं ही पढ़ा है, अथवा अनेक गुरुजनों से पढ़ने पर भी अपने को अप्रसिद्ध गुरुओं का शिष्य न बताकर प्रसिद्ध गुरुओं का शिष्य बतलाना, किसी की प्रशंसा योग्य बात की भी प्रशंसा नहीं करना, किसी उच्च कुलीन व्यक्ति को नीचे कुल का दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करना, अस्वाध्यायकाल में पठन-पाठन करना, दर्शनीय वस्तुओं को छिपा कर रखना, किसी को देखने नहीं देना, तथा दूसरों के दिखाने पर उन्हें दिखाने से रोक देना, आलसी जीवन बिताना, इन्द्रियों के विषयों में मग्न रहना, शराव, भाग, चरस, गाजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना जमीकद लहसन, प्याज आदि का भक्षण करना, अधिक निद्रा लेना, दिन में सोना, दूसरों की दृष्टि में दोष लगाना, देखने के साधन—चश्मा आदि चुरा लेना, इत्यादि कार्यों से इस दर्शनावरणीय कर्म का बन्ध होता है। अतः हमें अपने दर्शन गुण को प्रकट करने, तथा उसके उत्तरोत्तर विकसित करने के लिए ऊपर बतलाये हुए कामों को नहीं करना चाहिए।

आज धर्मध्यान भी हो रहा है, त्याग-तप और प्रत्याख्यान भी हो रहे हैं, सन्त-सेवा भी हो रही है और यथाशक्ति आप लोग पैसों से समता भी उतार रहे हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी उसका उपयोग हमारी दृष्टि में समुचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसमें और कोई कारण नहीं है। इसमें हमें अपनी ही भूल का अनुभव करना चाहिए कि हमने उन वस्तुओं को ठीक रीति से नहीं परखा है। यही कारण है कि

अन्य कार्यों को करते हुए जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है

आज सिंहपोल में आप सामायिक लेकर मेरे सामने बैठे हुए बड़े सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं। मुझे यह दृश्य देखकर बड़ा आनन्द आ रहा है। इसका कारण क्या है? यदि इसी प्रकार आप लोग नित्यप्रति सामायिक करते रहे तो शासन कितना चमक उठे और शासन की कितनी प्रभावना होवे? परन्तु दुःख है कि इस पर्व के पवित्र एवं सुन्दर अवसर पर भी ये पगड़ी और साफे वाले नजर आ रहे हैं, ये इन दिनों में अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि या तो इनके पास उपकरण नहीं होंगे, या सामायिक करने में इनको लज्जा प्रतीत होती होगी। अथवा ये दुनिया से निराले सबसे बड़े आदमी होंगे—जो सोचते होंगे कि हमें सामायिक करने की क्या आवश्यकता है? हम क्यों करें? परन्तु उन्हें सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं, और नया दिन है तो इस दिन के अनुरूप नया रूप, नया वेष तो धारण करना ही चाहिए। अरे, ये पगड़िया और साफे तो सदा बाँधते ही रहेंगे? यदि कहो कि हमारे तो तीन करण और तीन योग से त्याग किया हुआ है, तो फिर कोई बात नहीं है। यदि भूल गये हैं तो आज की भूल माफ की जाती है किन्तु कल से याद रखना।

सत्यपूर्ण श्रद्धा—सम्यग् दर्शन

अब बात यह है कि हमारे भीतर एक ही वस्तु एक दृष्टि से आनी चाहिए कि हम देव, गुरु और धर्म में पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास और पूरा यकीन रखें। इसी को कहते हैं—शुद्ध दर्शन या सम्यग्दर्शन। सम्यक्त्व भी इसी का नाम है। तत्त्वों की शुद्ध श्रद्धा का नाम ही सम्यक्त्व है। तत्त्व का निरूपण करना और निर्णय करके उस पर दृढ़ होना इसी का नाम सम्यग्दर्शन है। ससार में हजारों पन्थ या मत हैं, परन्तु प्रसिद्ध दर्शन तो छह ही हैं—जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, कणाददर्शन, सांख्यदर्शन, मीमांसकदर्शन और चार्वाक-दर्शन। मूल दर्शन तो ये छह ही हैं। हा इनकी शाखा-प्रति-शाखाएँ अनेक निकल गयी हैं। परन्तु दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं, उसका नाम लेने पर तो न्याय के ग्रन्थ ही सामने आते हैं। आज के समय में प्रत्येक मत न्याय

की तराजू पर तोला जाता है कि इसकी क्या मान्यताएँ हैं और ये एकातवादी हैं, या अनेकान्तवादी हैं। इसका निर्णय पढ़े बिना नहीं हो सकता है, यदि आप लोग धर्म में दृढ़ होना चाहते हैं, तो न्याय को पढ़ें, दर्शन को पढ़ें। इनके ग्रन्थों को पढ़ने से बड़ा आनन्द मिलेगा। जो श्रीमन्त हैं और जिन्हें सब सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे लोग ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए समय चाहिए, बड़ी-बड़ी पुस्तकें चाहिए। आज अन्य दर्शन वालों में भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो रुचि के साथ दर्शन और न्याय के ग्रन्थ पढ़ते हैं।

आज जोधपुर के एक विद्वान मिले। जब उनसे पूछा कि कहाँ गये थे तो उन्होंने बताया कि मेहता साहब के पास गया था। क्यों गये थे? यह पूछने पर उन्होंने कहा कि आजकल मेहता साहब जैमिनीय दर्शन पढ़ रहे हैं। वे योगशास्त्र के बहुत उच्चकोटि के विद्वान हैं। साह्य दर्शन के और वेदों के भी ज्ञाता हैं। मेहता जी पंजाबी के विद्वान और घराने के मुसद्दी हैं। क्या जोधपुर में कोई कमी है? ये मेहता जी जोधपुर के खानदानी नहीं हैं, किन्तु किशनगढ़ के खानदानी हैं। देखो—ये बाहिर से आये हुए मुसद्दी और सिद्धान्त जानने के इतने प्रेमी हैं। परन्तु बहुत दुःख की बात है कि जोधपुर के सरदारों में कोई ऐसा दर्शन शास्त्र का प्रेमी नहीं है। आप लोग पढ़-लिखकर के बड़े-बड़े वकील और हार्डकोर्ट के जज बन गये। फिर भी रविवार तक को भी मुह नहीं दिखाते हैं? आज हम देखते हैं कि जो पाँच-पन्चीस हजार का माल लेकर के बैठे हैं और जो जोधपुर के घनाढ्य बने हैं और जिन्हें नई पूजा मिली है, वे लोग कहते हैं कि साहब, हमसे आठ दिन व्यापार बन्द रखना नहीं बन सकता है। जो बेचारे पाँच सौ का माल लेकर बैठे हैं उन लोगों ने तो आठ दिन की ममता को छोड़ कर अपने व्यापार को बन्द कर दिया। किन्तु पूजापति कहते हैं कि हमारे कारखाने तो इसी प्रकार चलेंगे। बलिहारी है आपकी। और धन्यवाद है आपको कि आप लोग अनूठे ही पूजापति बने? और रोटिया मीज से मिल रही हैं। फिर भी कहते हैं कि यह काम हमसे नहीं बन सकता है। मैंने अष्टमी को सूचित किया था कि हमारी समाज के जैन दिवाकर श्री चौथमल जी

महाराज ने यह परम्परा कायम की थी और स्थानीय समाज उसे निभाते आ रहे हैं, तो आज भी ठीक तरह से निभाओ। इसमें भूल मत करो। आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं। फिर भी कल एक भाई ने कहा कि महाराज सा० ने इस विषय में कहा ही नहीं? अरे भाई, यदि तुम प्रतिदिन आते, तो मालूम होता। कभी आप आते भी होंगे तो किसी कोने में इस प्रकार छिप कर बैठते होंगे कि महाराज की निगाह में न आजायें। महाराज ने तो उस दिन भी कह दिया था और दो-एक धनवानों को बुरा भी लगा कि महाराज तो खारा बोलते हैं। भाई, आप लोग ऐसी आशा भी मत रखना कि महाराज भीठा बोलेंगे। महाराज तो खरा ही बोलेंगे और खरा, खारा लगता है। मेरे गुरुजी का मोमर नहीं बिगड़ता है कि मैं भीठा बोलूँ? मेरे पाम पचास तो क्या पाच सौ भी आवेंगे, तो उनको भी खरी ही सुनाऊंगा। मुझे अपनी झोली में किमी से कुछ लेना नहीं है। जिनके हृदय में गुरु के वचनों के प्रति आदरभाव नहीं और जो रात-दिन हाय धन ही रोया करते हैं, वे लोग याद रखें कि इन दिनों में कितना धन डकड़ा कर लेंगे। आज तो पर्युषण के दिन हैं और व्रत पालते हुए भी हिचकिचाहट कर रहे हो। परन्तु यदि कल हड़ताल हो गई, तो नाक रगड़ करके कारखाने बन्द करना पड़ेंगे। देख लो—आज कलकत्ते में क्या हो रहा है? अरे जिनके भाग्योदयसे थोड़ी सी पूजा मिल गई तो मेढक के समान कूदने लगे और कहने लगे कि महाराज साहब ने ऐसा कह दिया? भाई, महाराज क्या तुम्हारे नौकर हैं कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे, वैसा ही बोलें और करें, तथा तुम्हारे हुक्म में चले। मेरा तो एकमात्र यही कहना है कि अपनी जो धार्मिक परम्परा चली आ रही है उस पर आप लोग कायम रहें और दुकानों को इन दिनों में खोलने का विचार छोड़ दें। जो खोलते हैं, यह उनके कर्मों की बात है। कल यदि कोई यह कह देवे कि अमुक मुनि साधुपना नहीं पालता है तो उमके पीछे मैं भी अपना साधुपना छोड़ दूँ क्या? यदि आप लोग पूज्य चौथमलजी स्वामी के प्रेमी हैं और उनके कृतज्ञ एवं आभारी हैं, तब तो उनके द्वारा चलाये गये नियम को बराबर पालन करना। आप दूसरे की परवाह मत करें। कल मैंने छह बड़े आदमियों को बुलाया, परन्तु वे लोग नहीं आये। उन्होंने मन में सोचा होगा

कि महाराज कुछ कह देंगे। अरे, आज मैं बुलाना चाहू तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। फिर आप तो उनसे बड़े नहीं हैं। मैं तो बुला कर दो वचन कह देता कि जो मर्यादा चली आ रही है, उसे पालना चाहिए। महाराज के पास कोई हुक्म का डंडा नहीं है कि तुम्हें जबरन पालना ही पड़ेगा। यह मर्यादा तो सबको प्रेम से और अपना कर्तव्य समझ कर पालना है। उपस्थित भाइयो, आप लोग उन्हें ही लखपति और करोड़पति बनने दो। पूजा काम ही आयगी। सबकी अलग-अलग प्रकृति होती है। परन्तु आप लोग तो अपने कर्तव्य-पालन में दृढ़ रहना। आज का युग ही खराब है, आज तो रिश्ततखोरी और भ्रष्टाचार का जमाना है। आज के युग में वे ही लोग आगे आते हैं जो कि धर्म का पालन नहीं करते हैं। किन्तु याद रखो कि पाप का फल अच्छा नहीं होता है।

सच्चाई पर डटे रहो ?

बन्धुओ, मुझे तो आप लोगो से एक ही बात कहना है कि देव पर आस्था रखो, गुरु पर आस्था रखो और धर्म पर आस्था रखो। इसी को कहते हैं शुद्ध दर्शन। शुद्ध दर्शन के प्रकट होने पर सब काम स्वयमेव सम्पन्न होते हैं और आनन्द के काम में तो सदा आनन्द ही प्राप्त होता है। और विघ्न के काम में विघ्न ही आते हैं। मिश्री खाते दात नहीं गिरा करते। पर थोड़ा देर के लिए मान लें कि किसी का हिलता दात मिश्री के कड़क होने से खाते समय यदि गिर भी जाय तो यह कोई नहीं कहेगा कि मिश्री खाने से दात टूट गया। यदि पड़ता है, तो पड़ने दो। कहा भी है कि—

भलाई करते जग हसे तो हसने दो।

सीरा खाते दात घिसे तो घिसने दो ॥

भले काम के लिए जो अपने पास है, उसको अर्पण कर दो। उसकी ओर लक्ष्य मत दो। आज आप कारखाने वाले कहते हैं कि हमारे पास बहुत यादमी हैं। कारखाना बन्द करने पर उनका क्या होगा? भाई, बम्बई में सैकड़ों मील-कारखाने हैं, अहमदाबाद और कानपुर में भी मील-कारखाने चलते हैं। परन्तु जब जिस धर्मवाले का धार्मिक पर्व दिन आता है तो उस

दिन वे अपने भील-कारखाने बन्द रखते हैं, या नहीं ? यदि आप लोग इतने दयालु और विवेकवान हैं कि काम करने वाले गरीब मजदूरों का क्या होगा, तो आठ दिन का बिना काम किये ही उन्हें वेतन दे दो । धर्म के कार्य में उदारता बरतने पर कभी घाटा पड़ने वाला नहीं है । जिनके हृदय में श्रद्धा हो, उनको ही उपदेश दिया जा सकता है और उनके ही हृदय में ठहर सकता है । परन्तु जो हमें ही गुरुघटाल और खारा कहते हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है । यदि लकड़ी कोमल हो तो उस पर करोत चलती है । परन्तु जो निरा ठूठ हो, गाठवाला काठ हो तो उस पर तो करोत भी टूट जाती है । जिनके हृदय में देव, गुरु और धर्म के प्रति आस्था नहीं है, उनके लिए तो कोई उपदेश और कोई आदेश कारगर नहीं हो सकता है ।

भाइयो, मैं तो जैनधर्म का एक भिक्षुक हूँ । मेरे भीतर तो क्या शक्ति है ? किन्तु यदि भ० महावीर भी माक्षात् उठकर आ जायें तो ऐसे जड और मूढ़ व्यक्तियों को वे भी नहीं मुधार सकते हैं । जो मिट्टी कोमल और चिकनी होती है, उसमें जो बनाना चाहो—जैसा वर्तन बनाना चाहो—वैसा बना सकते हैं । परन्तु बानू-रेत से नहीं बना सकते हैं । जो अच्छा कपड़ा हो तो दर्जी टुकड़े करके भी सकता है । परन्तु जो काम का ही कपड़ा नहीं है, उसे क्या वह सी सकता है ? नहीं । हमारे पास चाहे कोई अमीर आवे और चाहे गरीब आवे, परन्तु हमें वे प्यारे नहीं हैं कि जो धर्म को नहीं पालते हैं । परन्तु हमें प्यारे हैं, जो धर्म पर आस्था रखते हैं । हमें धर्म-द्रोहियों से कुछ लेना-देना नहीं है । कुछ लोग बहुत अहंकार करते हैं कि चौमासे की पानडी में मोटी ओलिया किसने चढाई है ? मैं पूछता हूँ कि इक्यावन हजार की ओली किसी की है क्या ? जैसी कि मुणोत परिवार के थानचन्द्र जी ने चढाई है । यदि किसी ने चढाई हो तो कहे ? चौमासा करा दिया और दो-चार सौ की ओली चढाते हैं । अरे, जो छोटी पूजा वाले हैं और प्रतिदिन कमाते और खाते हैं, वे लोग भी इतना दे रहे हैं । मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अभिमानियों के पास से लेकर क्यों चौमासा बिगाड़ते हो ? ऐसे लोगों का पैसा किसी काम का नहीं है । उन लोगों के भरोसे चौमासा नहीं है, उसे तो हमारे ये गरीब भाई ही करा देंगे । और समाज में कोई कमी नहीं है । फिर ये

अपने को बड़ा समझनेवाले क्या देंगे ? पाच सौ, या हजार से आगे देने वाले नहीं हैं। अभी मैं अपनी मर्यादा में हूँ। ये जो चूड़िया पहिनने वाली बैठी हैं, इशारा करने पर तो ये भी हजार पाच सौ झोली में डाल देंगी। आज तो हजार-पाच सौ की ओली में ही सेठपना आ गया है। मुकुन्दचन्द जी वालिया ने पाली में रहकर पूजा कमाई तो वहाँ पर स्कूल बनवा करके दी या नहीं ? उनकी सन्तान आज भी यहाँ मौजूद है। किसी भी काम के लिए सबकी ओलियाँ मंड जाने पर वालिया जी के पास जाते हैं तो उसी समय रकम दे देते हैं। ये कभी-कभी सामायिक करते थे। परन्तु समाज का काम पड़ जावे तो उनकी ओली जोधपुर वालों से ऊँची ही रहती है। तभी समाज में अपना नाम रखते हैं। परन्तु आज तो वे लोग ही घोटाला कर रहे हैं जो कि पूज्य चौथमल जी के खास भक्त बने और चले बगये। वे मेरे तो स्वामी जी हैं—उन्हीं की तो मर्यादा है, मेरी तो नहीं है। भाई, मेरे वचन तो खारे लगे होंगे और मैं खमत-खामणा भी करता हूँ। परन्तु मैं तो हितकारी ही वचन कहता हूँ। मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूँ। जब कोई कहने का अवसर होता है तभी कहता हूँ। कोई भी मेरे कहने से तो नहीं करेगा। जो करेगा, वह अपने मन से ही करेगा। पर एक बात आप सब लोगों से अवश्य कहूँगा कि जो धन के मद में अन्धे हो जाते हैं, उन लोगों का आप अन्धानुकरण मत करना। क्योंकि किसी पहुँचे हुए सन्त ने कहा है कि—

न शृण्वन्ति न वृध्यन्ति न प्रयान्ति च सत्पथम् ।

प्रयान्तोऽपि न कार्यान्ति धनान्धा इति चिन्त्यताम् ॥

अर्थात् जो धन के मद में अन्धे हैं, वे लोग सर्वप्रथम सन्मार्ग की बात को सुनते ही नहीं हैं। यदि सुन भी लें तो उसे समझते नहीं हैं कि इसका क्या महत्त्व है। यदि किसी प्रकार किसी गुरु के जोर से समझ भी लें तो उस पर चलते नहीं हैं। यदि किसी साथी के आग्रह पर चले भी, तो कार्य के सम्पन्न होने तक उस पर नहीं चलते हैं। भाई, धनान्धों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। ऐसा सोच करके कभी भी उनका अन्धानुकरण मत करना।

अब मैं अपने विषय पर आता हूँ कि आप लोग ऐसे घनान्धो का अनुकरण करके इन दिनों में दुकानें मत खोलना और न कोई व्यापार-घन्धा ही करना। किन्तु अपने नियम पर कायम रहना। सूरजमल जी सखलेचा आते हैं और कहते हैं कि चीमासा होना चाहिए। और कहते हैं कि नौ दिन के अखते में वाधा नहीं पड़ जाय, इसके लिए आया हूँ। परन्तु भाई, जो उपकार बाहिर गावों में होता है, वह यहाँ नहीं होता है। परन्तु इन दिनों में व्यापार बन्दी का जो नियम यहाँ है, वह मारे भारत में भी नहीं है। इसे तोड़ना मत। यदि नियम पालोगे तो आज भले ही दोरे (नागाज) हो जाओगे, परन्तु कल सोरे (सरल-प्रमन्न) हो जाओगे। धर्म का फल मदा मीठा ही होता है।

धर्म का प्रभाव

इस समय धर्म के प्रताप या प्रभाव की एक कथा याद आ रही है। एक नगर में एक सेठजी थे। उनके चार लड़के थे। उनमें तीन लड़के घन्धे में बहुत कुशल और होशियार थे और खूब कमाई करते थे। सेठजी उन लोगों को यही शिक्षा दिया करते कि एक तो घन्धा अपना घर देख करके करना और दूसरा अन्याय का पैसा मत लेना, जो न्याय-नीति का हक हो, उसे ही लेना। देखो—मैंने कभी भी अन्याय का पैसा नहीं लिया है और तुम लोग भी मत लेना। तीन बड़े लड़के व्यापार-घन्धा करते और दुकान का काम देखा करते थे। छोटा लड़का धर्म के विचार का था। वह सोचा करता कि प्रत्येक घन्धे में पाप लगता है। बिना पाप का तो कोई व्यापार-घन्धा है ही नहीं? कोई ऐसा व्यापार नजर नहीं आता कि जिसमें पाप न लगे और अपना गुजारा भी चल जाय। इस प्रकार विचार करते-करते बहुत वर्ष बीत गये। परन्तु न उसे कोई निष्पाप घन्धा ही दिखा और न उसने कुछ कमाया ही। हाँ, धर्म-साधन वह त्रिकाल नियमपूर्वक करता था। भाग्य से उसको धर्मपत्नी भी ऐसी ही धर्म-परायण मिली। वह धर्म साधन के सिवाय घर पर अपनी सासू और तीनों जिठानियों को घर का कोई काम नहीं करने देती। उनसे कहती कि आप साधु-सन्तों के व्याख्यान सुनें, उनकी सेवा करें और शास्त्र-स्वाध्याय आदि करें। इस प्रकार छोटे लड़के की स्त्री उन सबको

भरपूर आराम देती थी : मगर जिठानियो का स्वभाव बहुत बुरा था । वे उसकी कुछ न कुछ नुक्ता-चीनी किया ही करती थी । जैसे नये लखपतियो मे टहलका आता है, वैसा ही उनको भी आ गया । छोटी बहू के इतना काम करने और सबको आराम पहुँचाने पर भी वे कहने लगी कि घणी तो अन-कमाऊ है, फिर यह घर का सारा काम-काज न करे ? इस प्रकार उसे ताने मारती और उसके काम मे कुछ न कुछ दोष निकालती रहती थी । पर छोटी बहू बहुत शान्त और गम्भीर स्वभाव की थी । अतः वह सब महन करती जाती थी । एक दिन विना किसी भूल के अकारण ही वे तीनों जिठानिया उस पर उबल पड़ी । उन्होंने आपस मे सलाह कर ली कि इसको किसी प्रकार घर मे निकाल देना चाहिए । परन्तु विना आड़े टेढ़े बोले लडाई नही होती है, विना गाडी-वैल के खेती नही होती है और गाढ़े रहे विना धर्म नही होता है । इसलिए उन जिठानियो ने बात बात पर उसे छोड़ना शुरू कर दिया । कहा है—

सज्जन विचारा क्या करे दुर्जन केडे लगग ।

अति मथियाती निकरै चंदन माय थी अगग ।

वह बेचारी छोटी बहू बहुत शान्त, गम्भीर और धर्मपरायण थी । परन्तु जितनी बात सहन करने की होती है, उतनी ही सहन की जा सकती है । एक दिन जब उन जिठानियो ने पुनः उसके पति को अनकमाऊ और बैठे-बैठे खाऊ कहा, तो उसे बहुत बुरा लगा । उस दिन उसने भोजन भी नही किया । काम से निवृत्त होकर रात्रि मे वह अपने कमरे मे गई और अपने पति से जिठानियो के द्वारा कही गई बात कह दी । पति के चुप रह जाने पर वह फिर बोली कि हम मजदूरी करके पेट भर लेंगे, परन्तु अब जिठानियो के ऐसे ताने नही सहेंगे । मैं अपने लिए सब कुछ सहन कर सकती हूँ । परन्तु आपके लिए कोई अनुचित शब्द कहे तो उसे मैं सहन नही कर सकती हूँ । स्त्री की बात सुनकर उसका पति बोला—श्रीमतीजी, शान्त रहो । जो जो पुद्गल फरसना है, वह तो, होगी ही । पति के वचन सुनकर स्त्री चुप हो गई और कई प्रकार के सकल्प-विकल्प करती हुई सो भी गई । किन्तु

पति को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि मेरे कारण इसे ससुराल में इतने कष्ट उठाना पड़ रहे हैं। अब मेरा घर पर रहना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से अन्यत्र चले ही जाना चाहिए। यह निर्णय कर उसने एक पत्र पिता के नाम और एक पत्र पत्नी के नाम लिखा और लिफाफा में बन्द करके मेज पर रख दिया। उसमें उसने लिखा कि मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह अनिश्चित है। परन्तु मैं आत्मघात करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपने भाग्य की परीक्षा करनी है, इसलिए जा रहा हूँ। अतः आप मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिन्ता न करना। इसी प्रकार स्त्री को भी लिखा कि मैं जा रहा हूँ। अब तेरे से कष्ट सहन होवे तो सहन करना। अन्यथा मा सा० की सेवा से वचित भत होना और पिताजी की भी सेवा करना। ये दोनों उत्तरदायित्व निभाना। ये दोनों पत्र रखकर वह आधी रात को ही घर से चुपचाप चल दिया। उसने इस बात की कोई चिन्ता नहीं की मैं कहाँ रहूँगा और क्या खाऊँगा। वह यह सोचता हुआ आगे जा रहा था कि —

दुनिया के कारखाने का खुदा खुद खानसामा है।

न कर तू फिर रोटी की गरचे मर्दाना है॥

अर्थात् सारी दुनिया का कारोबार उसके भाग्य पर चलता है, उसके लिए रोटी की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। उसका भाग्य समय पर रोटी स्वयं ही जुटाएगा। जब सूर्योदय हुआ और तीनों लड़के पिताजी के पास मुजरा करने को गये, तब छोटे लड़के को नहीं देखकर सेठ ने पूछा कि वह क्यों नहीं आया? इसी समय छोटी बहू ने आकर उनके नाम का पत्र सेठजी को दे दिया। उन्होंने उसे खोल करके जो पढ़ा तो बहुत दुःख हुआ। सेठ मन में सोचने लगा—लड़का बड़ा सीधा-सादा और सदाचारी है, वह अवश्य ही इन तीनों के कुटिल व्यवहार से ऊबकर चला गया है। भाग्य उसका भला ही करेगा। पुनः प्रकट रूप में इन तीनों लड़कों से कहा कि तुम लोगो को धन की लालसा बहुत बढ़ गई है। अरे, तुम तीनों कमाने वाले थे और मैं भी बैठा नहीं हूँ। यदि वह नहीं कमाता था, तो इसका तुम लोगो

को क्यों दुःख हुआ ? वे तीनो बोले—पिताजी, आपने तो लाड-प्यार में उसे बिगाड़ दिया । अब वह चला गया तो इसमें हमारा क्या दोष है । ड़र उनकी माँ ने तीनो बीदणियों में कहा कि वह तुम तीनो की प्रतिदिन लट्आई देखता था, इसी से उत्रकर वह चला गया है । वे तीनो बोली—मासूजी, आपको भी चुपचाप रहना ही तो रहे, अन्यथा हम में अलग हो जावे । भाई, जब कोई बड़ो को बड़ा समझें, तब तो विवेक रखे । नहीं तो क्या विवेक रखेगी । जब यह बात मेठ के कान तक पहुँची तब उन्होंने सेठानी से कहा कि जितने गहने पहिने हो वे सब खोल दो और माटे कपड़े पहिनकर यहाँ से चलो । सब कुछ इन लड़को और बहूओ को ही सौंप कर यहाँ से चलो । जब मेठ और सेठानी घर छोड़कर जाने लगे तब वह छोटी बहू भी उनके पीछे चल दी । लड़के और तीनो बहूए खड़े-खड़े देखते रहे, मगर किसी ने भी उनको रोका नहीं । वे लोग तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि चलो हमारी झझट मदा के लिए दूर हो गई ।

सेठ, सेठानी और छोटी बहू तीन नगर के किसी अच्छे मोहल्ले में पहुँचें। वहाँ एक खाली अच्छे मकान को देखकर उसके मालिक से पूछा कि क्या आप इसे हम लोगो को किराये पर देंगे ? मकान-मालिक ने कहा - सेठ साहब, आप में क्या किराया लेना उचित है ? आपका ही मकान है । आप यहाँ खुशी से रहिये । सेठ ने कहा—नहीं भाई, जो दूसरे से किराया लेते रहे हो, वह हमसे भी लेना । मजूरी पाकर तीनो उस मकान में रहने लगे । सेठ ने किराया नामा लिख दिया । जैसे ही यह चर्चा गाव में फैली कि सेठ के रिश्तेदार और व्यापारी लोग मिलकर सेठ के पास आये और कहने लगे कि आप बिना कुछ लिये हुए ही घर से कैसे चले आये । हम पचो को इकठा करके इसकी पचायत करेंगे और आपको हिस्सा दिलावेंगे । तब सेठ ने कहा पचो, हमने आपको बुलाया नहीं, फिर भी आप लोग बिना बुलाये ही पचायत करने को आ गये ? सेठ का यह बयान सुनकर सब लोग वापिस चले गये । सेठ, सेठानी और बहू ने एकान्त स्थान में बैठकर निराकुलतापूर्वक सामायिक की । तत्पश्चात् छोटी बहू ने कहा—मासा० और पिताजी, आप लोग

किसी भी प्रकार की कोई चिन्ता न करें। मुझे इतना हुनर आता है कि मैं सबका पेट अच्छी तरह भर लूँगी। सेठ ने कहा—अरी, तू सेठआई गवाकर क्या सबका पेट भरेगी? वहू ने कहा—नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, जिममें कि आपकी इज्जत को बटा लगे। उस दिन तो तीनो निराहार रहे। रात्रि में वहू ने अपने हाथ से एक नई वस्तु बनाई और सवेरा होने पर सेठ जी से कहा कि इसे बाजार में बेच आइये। जब सेठ बेचने गया तो सब लोग देखकर चकित ही रह गये। उन्हें उस वस्तु की अच्छी कीमत मिली। जो दाम मिले उतने से सेठ भोजन-सामग्री घर ले गया। वहू ने रसोई तैयार की और सबने अच्छी तरह से भोजन किया। अब वह वहू रात्रि में तो काम करती है और दिन में सेठआई रखती है। आने-जाने वाले मेहमानों का सत्कार भी करती है और अपने घर की मान-मर्यादा भी रखती है। उस वहू से काम करने की चतुराई को देखकर मेठ और सेठानी बहुत आनन्दित हुये। वे आपस में कहने लगे कि यह कैसे ऊँचे घराने की लडकी है? अपने घर में तो गृहलक्ष्मी बनकर आई है जो घर की मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रही है और सबको अपने हुनर से खिला-पिला रही है।

भाइयो, आप लोग माफ करना मुझे। आप लोगों के कमाई का कोई पार नहीं है। फिर भी आप लोगों के हाड मूखते जा रहे हैं और पीले चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण केवल आपका घर है। वह एक अनाथालय बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि कमाने वाला तो एक है और खाने वाले आठ हैं। अब आप ही बतायें कि वह सब कैसे ऊँचा उठेगा? आज हमाल और मजदूर लोग खुश हैं, क्योंकि उनके घर में जितने आदमी हैं, सभी कमाने वाले हैं। आपकी ये माताएँ, और ये श्रीमती देविया ऐसी होशियार नहीं हैं जो घर का खर्च निकाल दें। यदि ये घर का खर्च निकालने लगे तो फिर आपके सूखने का क्या काम रहें? परन्तु भारी कमी तो यह है कि आप इन्हें कोई हुनर ही नहीं सिखाते हैं, और न इन्हें होशियार बनाते हैं। इसीकारण आप लोगों की यह हालत है। अरे, दूसरी जातियाँ तो कैसे उन्नति कर रही हैं। परन्तु वे आपकी दृष्टि में क्या नहीं है? आपकी समाज के एक

कार्यकर्त्ता ने आगे होकर एक पापड़ कारखाना खोला, तो वहा भी कोई नहीं जाता है। न वहा कोई देख-रेख। परन्तु आप लोग याद रखें, कि कला-हुनर सीखे विना आगे काम चलने वाला नहीं है।

आपके जोधपुर में चू दडी का घ घा जोर-शोर से चलता है। और सारे भारत में जोधपुर की चू दडी प्रसिद्ध है। और जो जोधपुर के झरझरिया और वादले बनते हैं वे भी सारे भारत में मशहूर हैं। यदि आपके भी घरों में ये काम करने वाली हो, तो पेट भली-भाति से भरा जा सकता है। परन्तु बात यह है कि इन देवियों को तो लडाई झगडे करना याद हैं और निन्दा-विक्रया करने से ही अवकाश नहीं मिलता है। जो भाई वहिनें अपने हुनर के काम में लगे रहते हैं, बहुत आनन्द में हैं।

हा, तो मैं कह रहा था कि वह छोटी बहू अपने खानदान की मान-मर्यादा रखते हुए अपना काम करती और सब का निर्वाह आनन्द से होता था। इस प्रकार कार्य करने हुए उसे छह माह हो गये। एक दिन बहूने कहा— सासूजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं पीहर हो आऊँ ? सासूने कहा— हा बेटा, जा आओ। मेरी माताओ और वहिनो, आप लोग भी ऐसी ही सासू और बहूए बन जाओ। यदि ऐसी बन जाओ तो फिर क्या तुम्हारा घर स्वर्ग से कम रहेगा ? अरे, जो जन्म को देने वाली हैं, उनके यहा तो बेटी अठारह वर्ष तक ही रहती है, परन्तु बहूए तो तुम्हारे घर में जीवन भर रहती हैं। ये आपकी बेटियां नहीं है क्या ? छह माह के बाद वह बहू सासूकी आज्ञा लेकर अपने पीहर जाने को उद्यत हुई। जाते हुए उसके मकान से आगे की गली के नुक्कड़ पर एक सेठ जी की दुकान थी। उनका वही एक बड़ा कोठा था, जिसमें माल भरा रहता था। भाव अच्छा आने से सेठ ने उस कोठे का सारा माल बेच दिया। वर्षों से सफाई न होने के कारण उस कोठे में मल भी बहुत भर गई थी, जिसे सेठ जी ने साफ करा के कोठे के बाहर ही लगवा दी थी। वे सोच रहे थे कि कोई गाड़ी वाला आये तो उसे खरवा करके बाहिर फिकवा दूँ। भाई, पहिले जमाने में स्त्रियां बाजार में होकर नहीं निकलती थी। बल्कि गली में से होकर जाती आती थी। जब तो वह रिवाज समाप्त हो गया है। अब तो अकेली स्त्री बाजार में

जाकर वहा से हर एक वस्तु खरीद करके ले आती है अब उसे किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं है ।

हा, तो पीहर जाते हुए उस बहू की दृष्टि उस कूड़े के ढेर पर पड़ी । उसे देखते ही वह वापिस घर लौटी और आकर सेठ से कहा—पिता जी, अमुक गली के नुक्कड़ पर जो दुकान है और उनके बाहिर जो धूल का ढेर लगा हुआ है, उसे आप खरीद करके ले आइये । यह सुनते ही सेठ अवाक् सा रह गया । उसने पूछा—वहू, आज यह क्या तेरे मनमे आई है । तू समझ-दार होकर के भी यह बच्चो जैसी क्या बात कह रही है । वहू ने कहा—नहीं पिता जी, मेरे कहने से आप उस धूल के ढेर को अवश्य खरीद लेंगे । सेठ ने सोचा कि जब वहू उसे खरीद ने का इतना आग्रह कर रही है, तो उसमे अवश्य कुछ रहस्य होना चाहिए, अत उन्होंने उससे खरीदने की 'हाँ' भरली ।

हा, तो वहू के आग्रह करने पर सेठ जी बाजार मे गये और उस दुकान के मालिक से मिले । दोनों मे जुहार-रामासामा हुआ । उसने पूछा कि कहिये आज आपने पधारने का कैसे कष्ट उठाया ? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो कहिये । सेठ ने कहा—आपने जो दुकान के बाहिर यह धूल का ढेर लगा रखा है उसे खरीदने को आया हू । सुनकर वह बोला कि आप इसका क्या करेंगे ? सेठ ने कहा—इससे आपको क्या प्रयोजन है । आपको जो इसका मूल्य लेना हो, वह ले लीजिए और यह मुझे दे दीजिए । उसने कहा—मैं तो इसे मजदूर लगा करके फिकवाने वाला था । आप इसे यो ही ले जाइये । सेठ ने कहा—नही भाई, मैं बिना मूल्य दिये नहीं लूंगा । आखिर दस रुपये मे वह ढेर ले लिया और गधे वाले से उसे उठवा करके अपने घर मे डलवा लिया । छोटी वहू ने उसे उठाकर भीतर तहखाने मे रख लिया । उसके सामु और ससुर विचारने लगे कि यह इसका क्या करेगी ? यह तो बाहिर-फेंकने योग्य अटाला है । वहू ने एक बड़ी भट्टी बनाकर के एक बड़ा कढ़ाव उस पर चढ़ाया और उसे तेल से भर दिया । तेल के खौलने पर एक टोकरी भर धूल साफ करके उम कढ़ाव मे डाल दी और एक रसायन उसमे डाली । जैसे आप लोग बेसन की चक्किण चू ठिए बनाते हैं, उस प्रकार से वह

खुरपा लेकर उसे हिलाने चलाने लगी। इस प्रकार उवालते-उवालते जब वह खूब गाढ़ा हो गया तो उसे उतार करके सोने की दो-तीन ईंटे जमा ली। पुनः उसने दूसरा घान चढ़ाया और तैयार होने पर उससे भी सोने की ईंटे बनाईं। इस प्रकार नये नये घान चढ़ा-चढ़ा करके उसने उस धूल के ढेर को तेल में पका-पकाकर सोने की ईंटों का ढेर लगा दिया। उसकी इस चतुराई को देखकर सेठ ने पूछा—वहू, यह कला तूने कहा में सीखी? उसने कहा—आपकी कृपा से। मैं कहीं बाहिर तो सीखने को गई नहीं हू। सेठ ने सोने की कुछ ईंटे बँचकर एक दुकान मोल लेली, गादी-तकिये लगवा दिये और मुनीम-गुमास्ते रखकर व्यापार-घन्धा चालू कर दिया। उसका व्यापार खूब धूम-धाम से चलने लगा, सेठ धर्मार्त्ता और दयालु तो थे ही, अतः दान-पुष्प भी खूब होने लगा और गरीब असहायों की सहायता करके हजारों का पेट भरने लगे। जो भी जिम प्रकार की मदद मागता, उस प्रकार की मदद देने लगे।

उधर तो सेठजी का कारोवार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा और उसके लडकों का कारोवार दिन पर दिन गिरने लगा। जो पूँजी सेठ से पाई थी, धीरे धीरे वह सब समाप्त हो गई। जब उन्होंने अपने पिता का कारोवार बढ़ता हुआ देखा तब वे सोचने लगे और आपस में कहने लगे कि पिताजी जाहिर पूँजी को तो लेकर नहीं गये हैं किन्तु जो उनके पास गुप्त पूँजी थी, उसे लेकर वे अवश्य गये हैं, अन्यथा यह कारोवार कहाँ से फैलता। अतएव हमें भी वहाँ चलकर उस पूँजी पर अधिकार करना चाहिए। ऐसी आपस में सलाह करके वे तीनों लडके सेठ के पास गये और उनका घेराव करके कहने लगे कि पिताजी साहब, आप महाजनी से पूँजी हमें देदो, अन्यथा आपका यह सारा बड़प्पन धूल में मिल जायगा। लडकों का यह कथन सुनकर सेठ ने कहा—भाई, मैं वहाँ से तुम्हारा क्या लेकर आया हू? लडके कहने लगे—पिताजी, आप बगुलाभेपी धर्मी ठग हो। सारी पूँजी तो आप ले आये और दिवालिया दुकान हम लोगों को सौंप दी। उन लोगों का यह कोला-हल सुन कर के बाजार के अनेक महाजन लोग आ गये और कहने लगे कि

कुवर साहवो, आप लोगो ने तो खाली हाथ सेठजी को निकाल दिया था । फिर भी यहा आकर के लडते हो । यह आप लोगो के लिए बडी शर्म की बात है । वे तीनों लडके बोले—हमारे घर के काम मे आपको पचायत करने की कोई आवश्यकता नही है । हम अपने में बोलें, लडें, या जूतमपजार करें हमारे बीच मे आप लोगो को बोलने का कोई अधिकार नही है । इन लोगो की बातो को सुनकर छोटी बहू भीतर से निकल कर बाहिर आई और अपने जेठो से कहने लगी— आप लोग लडे नही । यदि आपको धन ही चाहिए है तो ये पडी है सोने की ईंटे, जितनी चाहिए—उतनी ले जाइये । ऐसा कहकर उसने बहुत सी ईंटें लाकर सामने रख दी । दर्शक लोग आपस मे कहने लगे कि लडको का कजिया सत्य प्रतीत होता है । बहू ने ईंटो की चार पक्तियाँ बराबर की लगा दी और तीन पक्तियाँ उन लोगो को सभला दी । तत्पश्चात् उसने कहा यदि और भी इच्छा हो तो इस चौथे हिस्से को भी ले जाइये । उसके वचन सुनकर ये लोग उस चौथे हिस्से को भी उठाकर अपने घर ले आये । इस प्रकार सब सोने की ईंटें दे देने के बाद भी उसके यहा कोई कमी नही आई । उसने उद्यम करके और भी ईंटें पुन बनाली । और भाई, उद्यमी व्यक्ति के लिए ससार मे क्या कमी है । कमाने वाला उदारतापूर्वक दूसरो को धन दे सकता है, वह सोचता है कि कल फिर कमा लेंगे । परन्तु जो कमाने वाला नही होता है और पराये माल पर आजीविका चलाने का भाव रखता है, उसे ही देते हुए दुख होता है ।

यह तो इधर की बात कही । अब उधर छोटा लडका जो परदेश चला गया था, उसका हाल सुनिये । घर से निकलने के बाद वह इधर-उधर भटकता, पर न कही कुछ काम ही मिला और न खान-पान का ही कुछ ठिकाना पडा । चौथे दिन जब वह आगे जा रहा था, तब उसने देखा कि एक कसाई एक हस को पकड करके लेजा रहा है । उसने कहा--इसे बेचूंगा और अपनी गुजर चलाऊंगा । इसने पूछा—क्या मोल लोगे ? उसने कहा—जो भी तुम्हारे पास हो, वही दे दो । उसके पास रुपये-पैसे तो कुछ थे नही । हा, हाथ मे पहिनी हुई एक अगूठी थी सो उतार कर इसने उस शिकारी को दे दी और उसने हस को ले लिया । वह हस भी भूखा था । हस या तो दूध

पीता है, अथवा मोती चुगता है। बागिर बह कुवर उम हस को लेकर एक सेठ के घर गया। सेठ ने उसे भला पुरुष समझकर स्वागत करने दृष्टि कहा - पधानिये कुवर माहव, भोजनपान कीजिए। कुवर ने कहा—सेठ माहव, यह हम भूया है, इसे दूध पिनाये बिना मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ। सेठ उसे लिवाकर घर पर गया और ज्यों ही दूध का वर्तन लेकर हम के नामने गया कि उसकी भवानी देवी भडकी और नटककर कहा—तुम मय कुंग में जाकर पडो, क्या यह दूध उमनिए रग छोटा है ? सेठ ने कहा—खरी भाग्यशालिनी, कमाता तो मैं हूँ ? मेठानी गरजती हुई बोली—पर, घर का नाम तो मैं करती हूँ। यहा पर तुम्हारा क्या है ? मेठानी की फटकार सुनकर सेठ घुप-चाप हम को लेकर बाहिर आया और किसी हलवाई के यहा जाकर हम को भरपेट दूध पिलाया और उन दोनों ने भी वही पर खाया-पिया। अब वह कुवर हम को लेकर आगे चला। उम हस के जो नाथी बिछुड गये थे, वे जंगल में मिले। अपने साथियों को देखकर हर्ष से उस हम ने आवाज लगाई और कुवर ने अपनी बोली में कहा—आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपने मेरे प्राण बचाये हैं। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता हूँ। अब इनकी कृपा और करें कि मुझे छोड दें तो मैं अपने साथियों में जाकर मिल जाऊँ ? उसकी यह बात सुनते ही हमने उसे छोड दिया। वह हम उडकर अपने साथियों से जा मिला और अपने पकडे जाने वा छुड़ाये जाने का सब हाल साथियों से कहा। उसने कहा कि यदि ये मज्जन मुझे न छुडाते, तो मैं मारा जाता। अब अब हमें भी इसकी कुछ सेवा करनी चाहिए। हमने आकर अपनी बोली में इस कुवर से कहा—आप कुछ दिन यही पन ठहरिए और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। कुवर वही ठहर गया। वह हस अपने साथियों के साथ समुद्र के किनारे गया। सब हस अपनी चो-चो में मोती और रत्न दावकर आये और जहा यह ठहरा हुआ था, वहा पर सब मोती और रत्नों को डाल गये। इस प्रकार उन हसों ने एक ही दिन में मोती और नाना प्रकार के रत्नों के ढेर उसके पास लगा। दिये यह मोत्रने लगा कि इन सारे मोतियों और रत्नों को कहा रखूँ ? मेरे पास तो इनको भरकर रखने के लिए कोई साधन भी नहीं है। इतने में उसका ध्यान गाय-भैमें जो वहा

चरने को आया जाया करती थी उनके पोठो की ओर गया । उसने बहुत से पोठे इकट्ठे किये और उनमें उन मोती और रत्नों को मिलाकर थैपडिया थैपदी और उनको एक दो दिन में सुखाकर एकत्रित कर अपने पास रख ली । दो-तीन दिन के बाद एक जहाज समुद्र के इसी किनारे पर आकर लगा । इसने उसके मालिक के पास जाकर कहा—भाई, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे ले चलो । उसने स्वीकृति दे दी । इसने कहा—अपने साथ में इन छानों को भी ले चलो गा । जहाज के मालिक ने कहा—भाई, यह क्यों ले चलते हो ? तब कुंवर ने कहा—मेरी तो यही कमाई है । वह उसने छानों को जहाज में रख लिया । जहाज समुद्र में आगे चलने लगा । कुछ दिनों चलने पर जहाज का ईंधन समाप्त हो गया । तब जहाज के मालिक ने कहा—कि तुम अपने छाने दे दो । इसने कहा—मैं छाने तो दे सकता हूँ, वैसे ही वापिस लूँगा । कुछ दूर आगे जाने पर जहाज किनारे जा लगा । तब कुंवर ने जहाज मालिक से कहा—भाई, मेरे छाने दो । उसने किनारे पर से दूसरे छाने मगाकर उसे दिये । कुंवर ने कहा—इन्हें मैं नहीं लूँगा । मेरे जैसे ये दूसरे छाने हैं, वैसे ही लूँगा । उसने अपने पास के एक छाने को तोड़कर दिखाया । उसके भीतर तो मोती और रत्न चमकते दिखाई पड़े । जहाज-मालिक ने कहा—भाई, ऐसे छाने हम कहा से दे सकते हैं ? तब कुंवर ने कहा—अच्छा, कोई बात नहीं । मैं तुम्हें माफ करता हूँ । वह बचे हुए छानों को किसी गधे वाले के गधे पर रखा करके अपने गाव की ओर चला । जब गाव के पास पहुँचा तो उसने छाने वही उतरवा करके उसे वापिस भेज दिया और घर पर अपने आने का समाचार भेजा । सेठ-सेठानी और उसकी पत्नी ने बड़ा हर्ष मनाया और सवारी लेकर मेठ गाव के बाहिर आया । सब आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । जब गाड़ी में बैठकर ये सब चलने लगे तो उसने कहा—पिताजी, इन छानों को भी गाड़ी में रखा लीजिए । सेठ बोला वेटा, इनसे तो अपशकुन होता है । लडके ने कहा—पर मेरी तो यही आज तक की कमाई है । खैर, छाने भी गाड़ी में रख लिये गये । घर पहुँचकर उसने उन छानों को सुरक्षित रख देने के लिये कहा और वे सुरक्षित रख दिये गये । देखने वाले कहने लगे कि यह तो अभी तक भोला ही बना है । कहीं

छाने भी सुरक्षित रखे जाते हैं, आदि । समय पाकर सेठ ने वेटे से कहा—
तेरी यह वहू बड़ी सुपात्र और भाग्यशालिनी है । इसने तो तेरे जाने के पश्चात्
घर को सोने की ईंटो से भर दिया । तब लडका बोला— मैं भी कोई उससे
कम नहीं हूँ । यदि उसने घर को सीने से भर दिया है, तो मैं भी घर को
रत्नों और मोतियों से भरे देता हूँ । यह कहकर उसने उन सब छानों को
पानी की गगाल में डलवा दिया । पानी में पड़ते ही गोबर गल गया और
मोती—माणिक आदि रत्न चमकने लगे । पिता ने इनके पाने का हाल पूछा
तब उसने साग वृत्तान्त आद्योपान्त कह सुनाया । पिता ने अति हर्षित होकर
कहा तू तो वहू से भी बढकर निकला है ।

उधर क्या हुआ कि जिस दिन वे तीनों भाई बाप के पास से ईंटें लेकर
गये थे, तभी कुछ बदमाशों ने इस बात को जान लिया । रात को जब ये
आनन्द की नीद में मस्त होकर सो रहे थे तब उन बदमाशों ने सेंध मारकर
सारी सोने की ईंटें चुरा ली । भाई, हराम का माल किसके पास रहा है ?
चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है । सवेरे जब वे लोग उठे और सोने
की ईंटो को नहीं देखा तो माथा पीटकर रह गये । उनका हाल पहिले से
भी बुरा हो गया । यह खबर उनके पिता के पास भी पहुँची । छोटी बहू ने
अपने पति से कहा—जाकर अपने भाई-भोजाइयो की भी तो कुछ खबर
लो—कैसे हैं ? यह उनके पास गया और उनकी बुरी हालत देखकर पूछा
कि यह क्या हो गया है ? उन्होंने कहा— भैया, जब से तुम गये हो, तभी से
हमारी हालत खराब होती गई है । छोटे भाई ने कहा—भाई, साहवान,
आप लोग अपनी नीति, सुधारिये और न्याय मार्ग से चलिये, तो दशा सुधरते
भी देर नहीं लगेगी । यदि आप अब भी न्याय नीति पर चलें तो मैं आप
नवकी सेवा करने के लिए अब भी तैयार हूँ । उन्होंने कहा—हम लोग
प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से सब न्याय मार्ग पर चलेंगे और धर्म को भी नहीं
छोड़ेंगे । यह सुनकर छोटे भाई ने एक ओड़ी जवाहिरात उनके यहाँ मिजवा
दिये । धीरे-धीरे उनका कारोबार भी सुधर गया और सब लोग आनन्द से
रहने लगे ।

बन्धुओ, मैं आप लोगो से पूछता हूँ कि यह आनन्द किससे हुआ ? उसमें यही कहा जायगा कि धर्म के प्रताप से । जो धर्म पर श्रद्धा रखते हैं और उस पर आचरण करते हैं, उन्हें कभी धोखा नहीं है । धर्म तो दुखों का विनाशक है और सब सुखों का दातार है । धर्म जब देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है । इसलिए आप लोग धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ें और देव, गुरु, धर्म पर अटल श्रद्धा रखकर न्यायनीति से धन उपार्जन करें तो सदा आनन्द ही आनन्द है ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद कृष्ण १४

जोधपुर

सुख-दुख का कारण

सज्जनो, अतगडसूत्र का तीसरा वर्ग अभी आपके सामने आया । और आज पर्युषण पर्व का दिन भी तीसरा है । आपने गजसुकुमाल जी के विषय में सुना । उन्हें दीक्षा के प्रथम दिन ही सोमिल ब्राह्मण के निमित्त से महान् उपसर्ग का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें असह्य वेदना हुई ।

परन्तु मैं आपसे पूछू कि गजसुकुमाल को यह असह्य वेदना क्यों सहन करनी पड़ी ? उन्हें इस कष्ट के आने का क्या कारण था ? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, यह तर्कशास्त्र का नियम है । भाई, प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से साता-असाता या सुख-दुःख को भोगता है । आप पूछेंगे कि सुख-दुःख को देने वाला कर्म कौन सा है ? उसका नाम है वेदनीय कर्म । आज मैं इस कर्म के विषय में आपके सम्मुख प्रकाश डालूंगा ।

वेदनीय कर्म का स्वरूप

वेदनीय कर्म का स्वरूप बतलाते हुए शास्त्रकारों ने कहा है—

वेयणीय पि य दुविह सायमसाय च आहियं

वेदनीय कर्म दो प्रकार का है, सुख (साता) रूप और दुःख (असाता) रूप । आचार्यों ने विस्तार करके बताया है—

अमखाणं अणुभवनं वेयणिय सुहसरुवय साव ।

दुषखसरुवमसारं त वेदयदीदि वेयणिय ॥

जो कर्म इन्द्रियो के अच्छे या बुरे विषयो का अनुभवन करावे, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं । उनमें से जो सुखरूप इन्द्रिय-विषयो का अनुभव करावे, उसे साता वेदनीय कर्म कहते हैं और जो दुःखस्वरूप इन्द्रिय-विषयो का अनुभव करावे, उसे असाता वेदनीय कर्म कहते हैं ।

इसी बात को दृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट करते हुए कहा गया है—

महुलित्तखगधारा लिहणं व दुहा उ वेयणियां ।

महुआसायणसरिसो सायावेयस्स होइ ह विवागो ।

ज असिणा तहि छिज्जइ सो उ विवागो असायस्स ॥

मधु से लिप्त खड्ग की धारा को चाटनेके समान दो प्रकार के विपाक (फल) को वेदनीय कर्म देता है । उनमें से मधु के आस्वादन के सदृश साता-वेदनीय कर्म का विपाक होता है । तथा तलवार से जीभ काटने के सदृश असातावेदनीय कर्म का विपाक होता है । अर्थात् जैसे शहद-लपेटी हुई तलवार की धार को चाटने से शहद तो मीठा लगता है । किन्तु तलवार की धार से जीभ कट जाती है और दुःख होता है । इसी प्रकार सातावेदनीय कर्म के उदय से जीव को सुखदायक सामग्री प्राप्त होती है और सुख का अनुभव होता है । किन्तु असातावेदनीय कर्म के उदय से दुःख देने वाली सामग्री मिलती है और जीव को दुःख का अनुभव होता है ।

सुख के कारण

अब आप लोग विचार रहे होंगे कि कैसे काम करने से साता वेदनीय कर्म वधता है और कैसे काम करने से असाता वेदनीय कर्म वधता है । शास्त्र कारो ने इसका बहुत उत्तम और स्पष्ट विवेचन किया है । तत्त्वार्थसूत्रकार कहते हैं—

भूतव्रत्यनुकम्पादान सराग सयमादियोग क्षान्तिः शौचमिति सद्बोध्यस्य ॥

अर्थात्-प्राणिमात्र पर दया भाव रखना, उनके दुःख देखकर द्रवित होना, उनके दुःखों को दूर करने का प्रयत्न करना, दान देना, सराग सयम पालन करना, क्षमा भाव रखना, हृदय को पवित्र रखना इत्यादि कार्यों से साता वेदनीय कर्म का वन्ध होता है ।

इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कर्म ग्रन्थकार कहते हैं—

गुरुभक्ति-व्रति-करुणा-व्रयजोग-कसायविजय दाणजुओ ।

दहधम्माई अज्जइ सायमसाय विवज्जयओ ॥

जो सच्चे गुरु की भक्ति करता है, क्षमा धारण करता है, जिसके हृदय में करुणा की धारा बहती है, व्रत पालता है, दश प्रकार की समाचारी में युक्त है, अपनी कपायों को जीतता है, दान देता है और धर्म में दृढ़ है, ऐसा पुरुष साता वेदनीय कर्म का उपार्जन करता है ।

दुःख के कारण

जो उक्त कारणों से विपरीत आचरण करता है—अर्थात् गुरु की भक्ति नहीं करता, क्षमा भाव नहीं रखता, जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जो व्रत-शीलादि को नहीं पालता, समाचारी को धारण नहीं करता है, कपायों को नहीं जीतता है, दान भी नहीं देता है और धर्म में भी जो दृढ़ नहीं है, ऐसा जीव असाता वेदनीय कर्म को बाधता है ।

तत्त्वार्थ सूत्रकार ने इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और भी कारण बतलाये हैं । यथा—

दुःख-शोक-तापाक्रन्दन-वध-परिदेवनात्मपरोभयस्थानान्यसद्बोध्यस्य ।

इसी बात को कर्म प्रकृतिकार भी बतलाते हैं—

दुःख-वह-सोग-तावाक्रन्दण-परिदेवणं च अप्पठिय ।

अण्णट्ठिय मुमयट्ठियमिदि वावधो असादस्स ॥

अर्थात् दुःख, शोक, वध, सन्ताप, आक्रन्दन और परिदेवन स्वयं करने से, अन्य को कराने से, तथा स्वयं करने और दूसरों को कराने से असातावेदनीय कर्म प्रचुरता से बाधता है । जो जीवों पर क्रूरता पूर्ण व्यवहार करते हैं,

स्वयं तो धर्म का पालन नहीं करते । किन्तु धर्म-पालने वालों के प्रति भी दुर्भाव रखते हैं, मदिरा, च स, भाग आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, अंडे और मांस खाते हैं, व्रत शील और तपश्चरणादि के करने वालों की हसी उड़ाते हैं, पशु-पक्षी आदि का वध-वन्धन और छेदन-भेदन करते हैं, वैल आदि को वधिया करते हैं, मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति रखते हैं, पाचों इन्द्रियों के विषय सेवन की तीव्र लालसा वाले हैं अत्यन्त क्रोधी, मानी मायाचारी और लोभी हैं, तथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाचों ही पापों में अत्यन्त आसक्त हैं, ऐसे जीव असाता वेदनीय कर्म का अत्यधिक बन्ध करते हैं । ऊपर कहे गये सूत्र और गाथा में जो सबसे अधिक ध्यान देने की बात कही है, वह यह है कि ये सभी कार्य चाहे मनुष्य स्वयं करे, चाहे दूसरों से करावे और चाहे करते हुए की अनुमोदना करे, उसे सभी दशाओं में असातावेदनीय कर्म का तीव्रता से बन्ध होगा । आजकल कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि जो जीव-घातक कसाई है, उसे ही पाप-बन्ध होगा, मांस-भक्षियों को नहीं । पर यह विचार एकदम भ्रान्त है । जिस परिमाण में कसाई पापी है, उसी परिमाण में मांस-भोजी भी पापी है और उसके भी उसी विपुलता से असातावेदनीयकर्म का तीव्र बन्ध होता है । इसके अतिरिक्त अपने आश्रित दासी-दास या पशु-पक्षियों को समय पर भोजन-पान नहीं देना, उनकी शक्ति से अधिक उन पर भार लादना और उनसे अधिक काम लेना आदि कार्य भी असातावेदनीयकर्म का बन्ध कराते हैं ।

अब आप लोगों के ध्यान में आगया होगा कि कैसे काम करने से जीव सातावेदनीय कर्म को बाधता है और कैसे काम करने से असातावेदनीय कर्म को बाधता है । अभी विवेचन किये गये सारे कथन का सारांश यह है कि जिनका ध्यान शुभ रहता है, विचार अच्छे रहते हैं, कार्य उत्तम करते हैं और जिनकी भावना प्रत्येक प्राणी को सुख पहुँचाने और उनका दुःख दूर करने की रहती है, वे जीव साता वेदनीय कर्म का बन्ध करते हैं । परन्तु जिनका ध्यान दुरा, परिणाम खोटे, वचन कठोर और कार्य प्रत्येक व्यक्ति के

लिए दुःखदायक हैं और जो सदा दूसरों को दुःख पहुँचाने में लगे रहते हैं, उनके असातावेदनीय कर्म का वन्ध होता है ।

कृत-कर्म भोगना ही पड़ेगा

भाइयो, जो कर्म आप लोग हसते-हसते वाधते हैं, वे भी भोगने पड़ेंगे । और जो रोते-रोते वाधे हैं, वे भी भोगने पड़ेंगे । क्योंकि आगम में कहा है कि 'कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि' अर्थात् किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है । परन्तु देखिये-आज चलते हुए, बैठे हुए, और प्रत्येक कार्य को करते हुए आपको कर्मों का वन्ध करते किसी बात का विचार नहीं है । आप लोगो के तो ये विचार हैं कि शास्त्र क्या है, गुरुजन क्या हैं और भगवान् की वाणी कहा है ? हमें तो जीवन का आनन्द और खान-पान का मजा लेने दो । परन्तु भाई, यह जीवन का मजा नहीं, कजा है, क्योंकि इसके फलस्वरूप आगे बड़ी भारी सजा मिलने वाली है । आज जो आपको थोड़ा सा छोटा बीज दिखाई देता है, वही आगे जाकर बड़ा भारी पहाड़ बन जायगा ।

आप लोगो ने अभी मेरे से पहिले मुनि जी से सुना कि गजसुकुमालजी के केश-लुचन किये हुए मुडित मस्तक पर मोमिल ब्राह्मण ने चिकनी मिट्टी की पाल बाधकर खैर के धक्कते हुए अंगारे रख दिये । अब कहो-उनके कण्ठ का कोई पार था क्या ? पर विचारने की बात यह है कि उन्हें इतना महान् कण्ठ क्यों भोगना पड़ा ? बात यह है कि गजसुकुमाल जी के जीवने ६६ लाख भवों के पहिले ऐसे ही असातावेदनीय कर्म का वन्ध किया था, जिसका फल इस भव में उन्हें उमी प्रकार से भोगना पड़ा ।

गजसुकुमाल के कर्म वध का कारण

बहुत पुराने समय में एक नगर में एक सेठ था । उसकी शादी एक स्त्री से हो गई थी, परन्तु उससे कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई । तब उसने दूसरा विवाह किया । भाग्य से उसके एक पुत्र उत्पन्न हो गया । इसलिए उसका सम्मान बड़ी सेठानी से अधिक होने लगा । यह देख बड़ी के मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया । वह सोचने लगी कि यदि किसी प्रकार मेरे भी पुत्र

उत्पन्न हो जाय तो मेरा भी सन्मान होने लगे । पर भाई, यदि लडका होने का योग होता, तो सेठ दूसरा विवाह क्यों करता ? धीरे-धीरे उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि बढ़ती गई और वह सौत के लडके को मारने की घात में रहने लगी । दुर्भाग्य के उदय से उस बालक के सिर में छोटे-छोटे अनेक फोड़े पैदा हो गये । उसकी वेदना से वह बालक कराहने लगा । अनेक उपचार कराने पर भी वे फोड़े मिटे नहीं । तब किसी ने बताया कि बाजरे के आटे की मोटी रोटी बनाकर गर्म-गर्म रोटी से माथे के फोड़ों को सेंकने से बच्चे को आराम मिलेगा और फोड़े भी साफ हो जावेंगे । छोटी सेठानी इसी से उसका उपचार करने लगी । और बच्चे को भी बहुत कुछ आराम मिला । एक दिन छोटी सेठानी को किसी पड़ोसी के यहाँ गीत गाने का बुलावा आया । तब उसने बड़ी सेठानी से कहा—बड़ी जीजी, मैं अमुक के घर गीत गाने को जा रही हूँ, आप इसके सिर को बाजरे की रोटी से सेंक देना, जिससे कि यह सो जाय । बड़ी सेठानी ने कहा—तुम चिन्ता मत करो, मैं सब कर दूंगी । इधर तो छोटी सेठानी गई और उधर बड़ी सेठानी ने बाजरे का आटा उसना, रोट बनाया और गर्म गर्म रोट में पहिले तो खूब सेंका और फिर खूब गर्म-गर्म रोट को सिर पर रख के कपड़े से कस कर बांध दिया । अब आप लोग स्वयं ही सोच सकते हैं कि वह छोटा सा मासूम बच्चा उस गर्मी को कैसे सहन कर सकता था ! अतः वह सदा को सो गया ।

उस बालक हत्या के महापाप से मर कर उस सेठानी का जीव लाखों योनियों में असंख्य दुखों को भोगता हुआ किसी पुण्य योग से श्रीकृष्ण के यहाँ गजसुकुमाल के रूप में उत्पन्न है । परन्तु उस सेठानी के भव में बाधा हुआ वह असातावेदनीय कर्म का निकाचित बन्ध ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था । उसका व्याज बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप इसके सिर पर घघकते खैर के अगारे रखे गये । निकाचित रूप से बधे कर्म जिस रूप से बधते हैं, उसी रूप से उदय में आते हैं । गजसुकुमाल के जीव ने उस बच्चे के माथे पर वह रोट बांधकर उसके प्राण लिये थे तो इस भव में उनके भी मस्तक पर रोट से भी कई गुने गर्म अगारे रखकर उनकी इह जीवन-लीला समाप्त हुई । यह दूसरी बात है

कि उन्होंने उस ब्राह्मण के द्वारा दिये कष्ट को अपने ही पूर्वोपाजित पाप का परिपाक माना और उस महा कष्ट को शान्ति से सहन करके सब कर्मों का नाश कर वे मोक्ष पधारे ।

भाइयो, अभी तो आप लोग हसी-मजाक के वशीभूत होकर चलते-फिरते हुए मजा-मौज से कर्मों का बन्ध कर लेते हैं । परन्तु अभी के वधे हुए ये कर्म जब उदय में आवेंगे, तब उनका भोगना कठिन हो जायगा । आप किसी अन्धे को जाने हुए देखते हैं और यह भी देख रहे हैं कि मामने एक खड्डा है । उस वेचारे को तो दिखता नहीं है । परन्तु आप बैठे हुए उसकी मजाक करते हैं और कहते हैं कि सूरदास जी लकड़ी के हाथ जाओ । (जिधर कि खड्डा है ।) वेचारा वह आपके कथनानुसार उसी हाथ जाता है और गड्डे में घड़ाम से गिर पड़ता है, उसके हाथ-पैरो में चोट आ जाती हैं, और माथे में खून बहने लगता है । फिर भी आप लोग बैठे बैठे हसते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह, वाह, खूब गिरा । पर आप लोगो को यह ध्यान नहीं है कि हमने इस जरा सी हसी-मजाक में कितने घोर दुःखदायी कर्मों का बन्ध कर लिया है । जब इनका परिपाक काल में फल मिलेगा तब याद आयेगा कि हाय, ऐसे दुष्कर्म हमने कब और कैसे बाध लिये ? आज तो चलते-फिरते इस प्रकार के अनेक पाप कर्मों का आप नित्य बन्ध करते रहते हैं । अब तो आप लोगो को न तो खाने की मर्यादा रही है और न बैठने-उठने की ही, अकारण ही आप लोग कर्म बन्ध करते रहते हैं ।

अविवेक से व्यर्थ ही कर्मबध

आजकल बरसात का मौसम है । बस जीवों की उत्पत्ति इन दिनों में अधिक होती है । घर में पड़ी लकड़ी और रखे कोयले में भी जीव आकर बैठ जाते हैं । आपने उन्हें बिना देखे ही चूल्हे और सिंगडी में जला दिये । लकड़ी और कोयले की पनेवना-प्रमार्जना नहीं की और उनमें रहे हुए जीवों के प्राण ले लिये । यह आपके विवेक की कमी है । आप चलते हुए वृक्ष की डाली पकड़ कर उसे तोड़ देते हैं, घास को उखाड़ने जाते हैं और पत्र-पुष्पादिक को अकारण या निष्प्रयोजन ही छिन्न-भिन्न कर डालते हैं । यह सब अनर्थदण्ड

है। इसके द्वारा भी आप व्यर्थ के पाप वाधते रहते हैं। कभी मार्ग में जाते समय किसी वृक्ष को हरा-भरा देखकर कहने लगते हैं कि इसका तना कितना मोटा और सीधा है, यदि इसे काटा जाय तो इसमें से अनेक लम्बे चौड़े पाटिये निकलेंगे। यह बकरा कितना मोटा है, इसमें दो मन मांस निकलेगा। भाइयो, बोलो—ऐसे अनर्थकारी बोल बोलने से आपको क्या लेना-देना है? अरे, माग्यशाली पुरुष तो कर्मों को हटाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यी लोग व्यर्थ में ही कर्मों का वन्ध करते रहते हैं। किसी सेठ की दुकान पर मुनीम काम कर रहा है, तब कहता है—मुनीम जी, व्याख्यान का समय हो गया है, आप व्याख्यान सुन आओ। मुनीम कहता है कि सेठ सा०, यह काम का समय है। सेठ फिर कहता है कि भाई, घटे-दो घटे में मेरे कौन सी अधिक कमाई हो जावेगी? आप काम रहने दें और जाकर व्याख्यान सुन आवें। एक तो ऐसा भला सेठ है जो मुनीम आदि को धर्म साधन एवं व्याख्यान-श्रवण की स्वयं सुविधा प्रदान करता है। और दूसरा ऐसा है कि मुनीम के व्याख्यान-श्रवणार्थ जाने की पूछने पर कहता है कि देखो—यह नौकरी है, भाई चारा नहीं है। यदि व्याख्यान सुनने की अधिक इच्छा है, तो छुट्टी लेलो और फिर खूब सुनो। यदि नौकरी करना है, तो समय पर आना पड़ेगा और पूरे समय काम करना पड़ेगा। बीच में इधर-उधर कहीं भी नहीं जा सकते। देखो - ऐसा कह कर वह कितना अन्तराय कर्म वाधता है?

आप लोग गृहस्थी के भीतर भी देखते हैं कि बहू के लिए कपड़े-गहने वनवाये गए हैं। फिरे भी कई माँ-बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि क्या तेरे बाप का माल है? इन्हें खोल दे, मत पहिन। बेचारी बहू को खोलने पड़ते हैं। भले ही वे वस्त्राभूषण पड़े-पड़े सब जाये, बिगड़ जायें, परन्तु वे उसे काम में नहीं लेने देंगे। एक बार मैं एक गाँव में था। वहाँ के एक सेठ का लड़का तभी दिसावर से आया। वह एक बढिया साड़ी लाया था सो अपनी स्त्री को दे दी। वह उसे पहिनकर सासू के सामने गई। उसे पहिने हुए देख कर सासू ने हजार गालियाँ सुनाई और कहा—राड, तू यह कहाँ

से लाई ? उस बेचारी ने उसे खोलकर रख दी । दुर्भाग्य से तीसरे दिन लडका बीमार पड़ा और पाचवें दिन मर गया । बताओ—ऐसी माँ को माँ कहा जाय, या डाकिन कहा जाय ? किसी के भोग -- उपभोग में आड़ देना, दूसरे का काम बिगाड़ देना और झगडा-टटा करना ठीक नहीं है । इससे असाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है । कितने ही दुर्भागी मनुष्य ऐसे होते हैं कि अन्य साधारण दिनों में तो शान्ति रख लेते हैं, किन्तु होली, दिवाली और राखी आदि त्यौहारों के दिनों में घर वालों को शान्ति में खाने नहीं देते हैं, कलह करते हैं और कोई न कोई झगडा-फिसाद की बात उठाकर घर में कुहराम मचा देते हैं, जिससे बनी हुई खाद्य-नामची भी कुत्तों और गधेड़ों को ही डालनी पड़ती है । इस प्रकार के सहज में बाधे गये कर्म जब उदय में आते हैं, तब कहते हैं कि हमने इस भव में तो बाधे नहीं, न मालूम कब के बाधे हुए कर्म उदय में आये हैं । अरे, जब बाधे थे तब तो हस-हम करके बाँधे थे, और अब जब वे उदय आये हैं तो भोला बनता है और कहता है कि इस जन्म में तो मैंने बाधे नहीं हैं ? अभी गुरुजन सावधान कर रहे हैं, फिर जब ये ही कर्म उदय में आयेंगे, तब रोयेगा और कहेगा कि हाय, मैंने ये कैसे कर्म बाधे ?

आजकल लोग अपने धन का, परिवार का, रूप का, अधिकार का, बल का, ज्ञान का, ऐश्वर्य का, कुल का और जाति का अहंकार करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ ? मेरे जैसा कोई नहीं ? इस प्रकार मदान्व होकर अभी तो पुण्य-पाप की कुछ परवाह करते नहीं और नाना प्रकार के असाता देने वाले पाप कर्मों को बाधते रहते हैं । पीछे इन्हीं कर्मों के उदय आने पर रोते हैं कि हाय भगवान् मेरे पर यह क्या आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा । दीन-ब्रन्धो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ । पर दीनब्रन्धु भगवान् कहते हैं कि भाई जब मैं तुम्हें पुकार-पुकार कर बुरे कामों को करने से रोक रहा था, तब तो तुमने मेरी एक न सुनी एक भी बात मानी नहीं ? अब मैं क्या कर सकता हूँ । अब तो तुम्हें किये कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा । यदि अब भी आगे के लिए अपना भला चाहते हो तो ऐसे कामों के करने का

परित्याग करो और जो काम कर चुके हो, उनके लिए अपनी आलोचना, निन्दा और गर्हा करो, तथा उदयागत कर्म को शान्ति से सहन करो तो अवश्य ही तुम्हारा भविष्य सुधर जायगा ।

साता देने से साता

जो जीव पूर्व भव से साता वेदनीय कर्म को बाध करके आये हैं, उन्हें पिता, पुत्र, माता, भाई, बहिन, स्त्री, नौकर, चाकर और मुनीम-गुमास्ते आदि सभी अच्छे मिलेंगे, पड़ोसी और नगर-निवासी तक उत्तम मिलेंगे । वे जिधर दृष्टि डालेंगे, उधर साता ही साता नजर आयगी । जैसे कि तीर्थंकरादि महापुरुषों को प्राप्त होती है । भ० महावीर ने कहा है—

समाहिकारण ण तमेव समाहिं पडिल्लभई ।

—भगवतीसूत्र ७।१

समाधि-सुख देने वाला समाधि सुख पाता है । किन्तु जो असातावेदनीय कर्म को बाध कर आए हैं उन्हें प्रथम तो धन, परिवार आदि मिलेंगे ही नहीं । यदि मिल भी गये तो एक समय के लिए भी साता नसीब नहीं होगी । भाई, जब दूसरों को जो असाता पहुँचा कर आया है, वह अब साता कैसे प्राप्त कर सकता है । हम भले ही आज ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण आदि कुलों में जन्मे न हों, परन्तु भीतर जिनके विचार बुरे हैं, दूसरों को कष्ट पहुँचाने के हैं और दूसरों के साथ छल-कपट कर नीचा दिखाने के भाव रखते हैं, वे सातावेदनीय कर्म को किस प्रकार बाध सकते हैं ? कभी नहीं बाध सकते हैं । वे तो अपनी पापमयी भावना के फल से आगे दुःख ही भोगने की सामग्री संचय कर रहे हैं । उन्हें तो उसके फल से इसी जन्म में भी दुःख भोगने पड़ेंगे और आगामी जन्म में नरक-निगोदादि के दुःख भोगना पड़ेंगे ।

दो भाई

मारवाड के एक गाव की बात है । गाव का नाम मैं नहीं बताऊँगा । दो भाइयों के पास पाँच-सात लाख की पूँजी थी । उनकी आपस में नहीं बनी तो वे न्यारे-न्यारे हो गये । यह सब कुछ औरतों की लड़ाई-झगड़े के कारण

हुआ । न्यारे होने के बाद बड़े भाई की पुण्यवानी प्रबल थी, अतः उसके और भी लक्ष्मी बढ़ती गई । परन्तु छोटे भाई की पुण्यवानी हल्की होने से उसके घाटा ही घाटा होता गया । घर में खर्च ज्यों का त्यों चले और दुकान में टोटा ही होता रहे, तो घर कितने दिन बना रह सकता है ? आखिर ऐसा समय आया कि दुकान बन्द हो गई और रहने का मकान भी विक्रय गया । खाने के लिए घर में कासे के वर्तन भी नहीं रहे । इधर बड़ा भाई पहिले भी लखपति था, और अब चौगुनी लक्ष्मी बढ़ गई, तो ठाट-वाट से रहने लगा । मोटर भी रख ली और नौकर-चाकर भी बढ़ गये । एक दिन छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और बोला—भाई साहब, आप और हम एक ही माँ के पेट से उत्पन्न हुए हैं । परन्तु आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, इसलिए कुछ मेरी सहायता करें तो मैं अपना काम चला सकूँ । यह सुनकर बड़ा भाई बोला—देखो, मैंने तुम्हारा हिस्सा वाटकर तुम्हें दे दिया । अब तुम निर्धन हो गये तो यह तुम्हारी तकदीर की बात है । मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता हूँ । छोटे भाई ने बहुत अनुनय-विनय करके कहा कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो हम सब लोगों को भूखा मरना पड़ेगा । बड़ा भाई बोला—मेरी तरफ से तुम कल मरते थे तो आज मर जाओ । इसकी मुझे कुछ परवाह नहीं है, पर मैं कुछ भी मदद नहीं दूँगा । जब छोटे भाई ने बड़े भाई के ऐसे वचन सुने तो वह हताश होकर अपने घर चला आया । कुछ दिन किसी प्रकार उसने काम चलाया । आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में आटा-दाल कुछ भी नहीं रहा । दो दिन स्त्री और पुरुष को उपवास करते बीत गये । तीसरे दिन छोटे बच्चा बच्ची भूख के मारे तिल मिला उठे और रोटी-गोटी चिल्लाने लगे । भाई, भूख की पीर भी कम नहीं होती । एक कवि ने कहा है कि—

छोटी रोटी की है पीर, हाल सुन नैना बरसै नीर ।

दुखियों की हालत को सुनकर जाय कलेजो चीर ।

बन्धुओं, पैसे को हाथ-पैर नहीं कमाते हैं, दिमाग नहीं कमाता है, परन्तु भाग्य कमाता है । यह ठीक है कि उद्योग करना मनुष्य का

कर्त्तव्य है। किन्तु सफलता मिलना भाग्य के अधीन है, वह अपने हाथ में नहीं है।

हा, तो वे वच्चा वच्ची विलख रहे हैं और कहते हैं कि मा, रोटी दो, रोटी दो। मा कहती है कि बेटा, अभी लाती हूँ। अब उसने धनी से कहा कि रोटी का कुछ न कुछ उपाय करो। वह घर से निकला। उसने अपने जीवन में आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। वह समाज के कितने ही बड़े लोगों की दुकानों पर गया। पर जब कोई उसे नौकर रखने को भी तैयार नहीं हुआ, तब सहायता देना तो बहुत दूर है। ऐसे तो अपनी जाति बड़ी ऊँची रही है, और समाज भी ऊँचा है। परन्तु आज समाज में ऐसे लोग पैदा हो गये हैं कि दुखियों का कोई धनी धोरी नहीं रहा है। कहा भी है—

सब ही सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय।

पवन जरावत आग को, दीप हि देत बुझाय ॥

सभी लोग मोठो के—लाठो के—सहायक हैं, परन्तु दीन-पुरुषो का सहायक कोई नहीं है। अरे, आप जैनी लोग ही दया नहीं पालेंगे, तो क्या कसाई पालेंगे? कोई भाई अपाहिज है, स्त्री बुढ़ी है, आदमी अपग है और घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि आप ढाढस बघाकर कह दें कि भाई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा यह काम कर दूँगा और खाने-पीने का भी प्रबन्ध कर दूँगा। तो इतना कहने भर से उसको कितनी शान्ति मिलती है। पर आज इतना कहने वाले भी समाज में नहीं दिखाई देते हैं।

हा, तो वह भाई कई लोगों की दुकानों पर गया, काम करने की प्रार्थना भी की। मगर कही भी काम नहीं बना। आखिर उसने घर लौट कर कहा—अभी तो मा सा० जीवित हैं। और जेठ-जिठानी भी हैं, तू उनके पास जा और सेर-दो-सेर आटा उधार ही ले आ। उसके कपड़े भी फट गये थे। वह अपनी लाज भी नहीं बचा सकती थी। अतः पति की बात सुनकर बड़ी चिन्ता में पड़ी कि ऐसी हालत में मैं कैसे सासू और जिठानियों के सामने

जाऊ ? अरे, गरीबों पर कैसी वीतती है, यह मालदारों को पता नहीं है । कहा है कि—

‘जिसके घर में हो कंगाली, सबरग बिगड़ जाता है ।

कोई मूढ़ नहीं लगावे, अजी उलटा उसे फसावे

वेचें लोटा थाली, जिस के घर में हो कंगाली ।

भाइयो, जिसके घर में यह कंगाली-दरिद्रता-धुस जाती है, फिर उसकी आत्मा ही जानती है । गरीबी आने पर लोग इस पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए घर के नये वर्तनों को भी तोड़-फोड़ कर बेचने लगते हैं । कहो कि किस दुःख से बेचते हैं ? अरे, इस पेट की ज्वाला को तो शान्त करनी ही पड़ती है ।

हाँ, तो छोटे भाई की स्त्री अपने फटे कपड़ों को ठीक-ठाक करके जेठ की हवेली में गई । उसे देखते ही जिठानी आखे फाड़कर देखने लगी कि यह यहाँ क्यों आई ? आखिर वह सासूजी के पास गई और उनके पैरों में पड़कर कहा कि आपके बच्चे भूखों मर रहे हैं । इसलिए दो सेर आटा चाहिए । वह माग रही है और आँखों से आसू टपाटप गिर रहे हैं । परन्तु वह सासू भी जले पर नमक छिड़कने को करती हुई पहले तो बुरी गालियाँ बकी । पीछे किसी प्रकार जलते-भुनते हुए उसने दो सेर आटा दे दिया । परन्तु जिठानी कहती है कि सासू जी, यह आटा क्यों गवा रही हो ? परन्तु छोटे भाई की बहू ने तो उनका एहसान ही माना और उनके द्वारा अपमान किये जाने का कोई विचार नहीं किया । वह आटा लेकर घर पर आई और परात में डाल कर उसे उमनना शुरू किया । इधर तो वह आटा उसन रही है और उधर उसका जेठ अपनी हवेली पर पहुँचा । पत्नी को बड़बड़ाती देखकर पूछा कि क्या बात है ? उसने कहा कि मा सा० ने देवरानी को दो सेर आटा दे दिया है । यह सुनते ही वह अपनी माँ से बोला—क्या तेरी भी मोत आ गई है ? तूने उस चढालिन को आटा क्यों दिया ? वह पीछे पैरों लौटा और छोटे भाई के घर पहुँचा । वहाँ को आटा उसनते हुए देखकर भद्दी-भद्दी गालियाँ देने लगा । उससे वे महन नहीं हुई तो शर्म छोड़कर उसने कहा—

जेठ सा०, आप पिता के समान हैं, आपको ऐसी गालिया देना शोभा नहीं देता है। आटा तो मैंने उसनलिया है। यदि आपको नहीं देना है, तो ये रहा आटा। बड़े भाई ने बिना कुछ आगा-पीछा सोचे ही परात उठाया और बाहिर आकर आटा कुत्तो को फेंककर और परात को फोड़ के घर के भीतर फेंकता हुआ अपने घर चला आया।

कहो भाइयो, क्या यही ओसवालों की दया है ? क्या यही हरी वनस्पति की रक्षा करने वाले और पानी छानकर पीने वाले जैनियों की दया है ? अब कहो कि ऐसा अपमान-जनित दुःख कैसे सहन किया जाय ? इधर वच्चा वच्ची कह रहे हैं कि मा रोटी दो ! वच्चो के ये शब्द सुनते ही उस बहू की आँखों से आसुओं की धारा वह निकली, फूट-फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली—हे प्रभो, यह आपत्ति का पहाड़ कहा से टूट पड़ा ? आज वच्चे रोटी के बिना विलख रहे हैं और उन्हें रोटी का टुकड़ा भी देने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर किसी से कुछ कहे बिना ही वह अपने लड़के-लड़की को लेकर घर से निकली और गाव के बाहिर बावड़ी पर पहुँची। उसने वच्चो को बावड़ी के पाल पर बैठकर कहा कि मैं रोटी लेकर आती हूँ। और स्वयं बावड़ी के भीतर जाकर पानी में कूद पड़ी और मर गई। मनुष्य को जब असह्य दुःख हो जाता है तब वह आत्मघात कर बैठता है।

इधर छोटा भाई गाव में गया था सो किसी की मिन्नतें करके सेर-सवा सेर अनाज लेकर घर आया। घर को खुला और सूना पड़ा देखकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो एक ने बताया कि तेरा बड़ा भाई अभी कुछ समय पहिले तेरे घर आया था। वह तेरी बहू से लडा और उसना हुआ आटा कुत्तो को खिलाकर चला गया। इसके बाद तेरी बहू दोनों वच्चो को लेकर इधर चली गई। यह सुनते ही उसका दिल दहल गया और वह सीधा गाव के बाहिर उसे ढूँढने निकला। बावड़ी पर जाकर देखा कि दोनों वच्चे बैठे हुए रो रहे हैं। वच्चो को देखते ही उसने उन्हें छाती से लगा लिया और उनसे पूछा तुम्हारी मा कहा गई है ? वच्चो ने रोते हुए बताया कि बावड़ी में रोटी

लेने को गई है। और हमे यहा पर कह गई है कि रोटी लेकर अभी जाती हूं। उसने बावडी मे झाक कर देखा उसने स्त्री की लाश पानी के ऊपर तैरती दिखाई दी। यह देख उसने भी मोचा कि अब मैं भी जिन्दा रहकर क्या करूंगा ? वस उसने दोनो बच्चों को दोनो बगलों मे दबाया और घडाम से बावडी मे कूद पडा। हाय री गरीबी, तुने कितना जुल्म किया और एक पूरे घर को ही समाप्त कर दिया ।।।

भाइयो, उस बड़े भाई के हीन दृष्टिकोण और बुरे व्यवहार से चार जीवों को बिना मौत के मरना पडा और एक पूरा घर समाप्त हो गया। थोड़ी ही देर मे यह ममाचार सारे गाव मे विजली के ममान फैल गया। सारे गाव के लोग हाहाकार करने लगे, सब अपने-अपने घरों मे उस दुष्ट भाई की नीचता को धिक्कारने लगे। परन्तु उस लखपति भाई के घर जाकर किसी को भी यह कहने का साहस नहीं हुआ कि अरे नीच, आज तेरी नीचता के कारण ही चार जीवों के प्राण गये हैं और तू ही इन चार हत्याओं का अपराधी है। यदि तू जरासा सहारा दे देता और आज उसना आटा फेंककर कुत्तों को न खिलाता तो यह नीचत क्यों आती ? भाई, यदि किसी गरीब के द्वारा यह अनर्थ हुआ होता, तो दुनिया उसे अग्नि मे होम देती। परन्तु आज पूंजी वालों से ऐसे ऐसे अनर्थ कर देने पर भी कौन कहने की हिम्मत करता है ? कौन कह सकता है कि यह दोषी है। ऐसी दशा आज कितने ही स्थानों पर हो रही है, परन्तु इस पर कोई विचार नहीं करता है।

अन्धेर नहीं, डेर

परन्तु भाइयो, आखिर बुरे का फल बुरा ही होता है। कुदरत के घर मे डेर हो सकती है, पर अन्धेर नहीं हो सकता। जो जैसा करता है, उसे एक न एक दिन वैसा ही भोगना भी पडता है। तुलसीदास जी कह गये हैं कि 'जो जस करहि सो तस फल चाखा। वस, फिर क्या था ? पांच वर्ष के बाद जब उसके भी पाप का घडा भर गया, तो वह फूट गया। उसे भी व्यापार मे ऐसी टक्कर लगी कि सारी पूंजी ठिकाने लग गई और शरीर मे भी असाध्य रोग लग गया। उसके शरीर से राघ और रक्त झरने

लगा और शरीर में कीड़े पड़ गये। अन्त में भयकर वेदना से कराहते हुए वह मर गया। भाइयो, ससार का हाल देखो कि घर में सब कुछ होते हुए भी सगे भाई के लिए उसका दिल कितना कठोर बन गया कि दो सेर आटा देना भी सहन नहीं हुआ। और उन चार प्राणियों को पेट की ज्वाला में जलकर असमय में मरना पड़ा। बताओ, ऐसे निन्द्य एवं घृणित कार्य करने वाले लोग क्या साता वेदनीय कर्म वाध सकते हैं ? कभी नहीं ? वे तो ऐसे तीव्र असातावेदनीय कर्म का वन्ध करेंगे कि अनेक भवों तक कुयोनियों में अनन्त दुखों को भोगते रहेंगे। जीवों के द्वारा उपाज्जन किये गए छोटे या बड़े सभी पाप कर्म समय पर उदय आते ही हैं। जो मनुष्य जिस व्यक्ति के साथ जैसा खोटा व्यवहार करता है, वह परभव में उसका बेटा-बेटी होकर साक्षेदार होकर या गाय-भैंस बनकर बदला लेता ही है। भाइयो, याद रखो कि ऋण और वैर ये दो कभी नहीं छूटते हैं। इनको तो भोगना ही पड़ता है।

आज आप लोग छोटी-छोटी बातों के लिए भी कितना छोटापना दिखाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके लड़के की सगाई होती है तो पहिले से ही पच्चीस-पचास मोहरें तय कर लेते हैं। लड़की वाला मजबूरी में कबूल कर लेता है। मगर घर में न होवे तो कहा से देगा। यदि कोई कबूली हुई मोहरो में से कुछ कम दे पाता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि लड़की को वापिस नहीं भेजते हैं। इस प्रकार के कार्यों से क्या आप अन्तराय कर्म नहीं वाधते हैं और क्या असातावेदनीय का वन्ध नहीं कर रहे हैं ? आज आपके इस बड़े समाज में बीस-पच्चीस वर्ष की बड़ी बड़ी अनेक लड़कियां पीहर में बैठी हुई अपने भाग्य को रो रही हैं और आप लोगों को कोस रही हैं। हे समाज के सिर मौर और घमं के अनुयायियों, क्या आप लोगों को इस बात का जरा भी विचार है कि हमारे समाज की क्या हालत हो रही है ? और कितनी बुरी दशा से समाज गुजर रहा है ? तुलसीदासजी ने कहा है कि—

तुलसी हाथ गरीब फी, कबहु न निष्फल जाय ।

मरे बल के चामसे, लोह भस्म हो जाय ॥

भाई, गरीबों के अन्तरंग से निकली हाथ कभी निष्फल नहीं जाती है । वह एक न एक दिन अपना रंग दिखा करके ही रहती है । इन गरीबों के श्राप में जाति का बड़ा बिगाड़ हो रहा है । आज जाति में बड़ा ओछापन आ रहा है । यदि इसी प्रकार दिन पर दिन बिगड़ते ही चले गये तो फिर सुधार की आशा दुराशा मात्र होगी । लोगों को अपने पेट की ज्वाला तो शान्त करनी ही पड़ेगी । आपके मामने छत्तीसो ही जानिया अपना पेट भर रही हैं और आपके नौजवान बीगों के मामने जावें और कहें कि ठेकेदार मा०, मिहरवानी करो और हमको भी नौकर रख लो । अरे, पहिले वे लोग आपके यहा से पेट भरते थे और आज आपके लड़के उनके यहा पेट भरने के लिए जावें ? यह आप-लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है । आपकी समाज के भाई आपकी दुकान पर काम करने के लिए आजायें तो आप उनको रखने के लिए तैयार नहीं । भले ही आप अन्य समाजवालों को रख लेंगे फिर चाहे वे आपके घर का सफाया ही कर दें और चोरिया करे । परन्तु उनको आप रखते हैं । इसका यही मतलब है कि आपके हृदय में जाति का प्रेम नहीं, अपने घर वालों में प्रेम नहीं, साधर्मियों से स्नेह नहीं है । फिर बताओ—सातावेदनीय कर्म कैसे बधेगा ?

बांधने वाले आप ही हैं

भाइयो, हम सातावेदनीय को बांधने वाले हैं और हम ही असातावेदनीय को बांधने वाले हैं । जैसा कि अभी पहिले बता चुके हैं—भले कामों से—शुभ कार्य करने से सातावेदनीय कर्म बँधता है और बुरे कामों से—अशुभ कार्य करने से असातावेदनीय कर्म बध जाता है । असातावेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की है । एक बार का तीव्र दुर्भाग्य से बधा हुआ कर्म इतने लम्बे काल तक फल देता हुआ चला जाता है । सभी नारकियों के जीवन भर असाताकर्म का उदय चलता है और सभी देवों के जीवन भर साता कर्म का उदय रहता है । किन्तु मनुष्य और तिर्यंचो

के इन दोनों का उदय धूप-छाया के समान बदलता रहता है। यदि आप लोग अपने असाता कर्म के तीव्र उदय को ढीला करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे दीन, अनाथ, अपाहिज और रोगी पुरुषों की सेवा करें। भगवान् ने मुनिराजों तक को परस्पर में वैयावृत्य करने का उपदेश दिया है। श्रावको के लिए सेवा करना बताया और मुनियों के लिए वैयावृत्य करना कहा। मगर दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। अलग-अलग दो शब्द कहने का अभिप्राय यह है कि मुनिजन सेवा-टहल यतनापूर्वक करते हैं, इसलिए उनका यह कार्य वैयावृत्यतप हो जाता है और आप खुले हैं। अतः आपकी सेवा-टहल तप का अंग न होकर पुण्य की साधना है।

आप लोगों को यह बात अब ध्यान में आगई होगी कि साता वेदनीय कर्म उत्तम विचारों से, प्रिय वचन बोलने से, काया से दूसरों की सेवा टहल करने से और धन के द्वारा दूसरों को सहायता पहुंचाने से साता वेदनीय कर्म बध्ता है। आज कितने ही स्थानों पर ऐसे-ऐसे पुण्यवान् पुरुष भी मौजूद हैं कि जिनकी दुकान पर कोई गरीब जरूरतमन्द आया और उसने कहा कि सेठ जी, गेहूँ की जरूरत है। सेठ जी कहते हैं कि ले जाओ भाई। वे यह नहीं पूछते हैं कि पैसे लाये हो, या नहीं? वे अनाज तोलते-तोलते दो मोहरें डाल देते हैं। जब वह अनाज को घर ले जाकर साफ करता है और उसमें से मोहरें निकलती देखता है तो ले जाकर सेठ जी को देता है। तब सेठ जी कहते हैं कि भाई, मोहरें मेरी नहीं हैं। कहीं कोई अनाज में मोहरें भी रखता है? जाओ-ले जाओ, ये तुम्हारे पुण्य से कहीं से आगई हैं। भाई, मदद पहुंचाने का यह तरीका है। भाई, पच्चीसा काल पड़ गया पाली में। उस समय वहां पर काकरिया जी का घर बड़ा जवर्दस्त था। उन्होंने लड्डुओं की प्रभावना वाटी तो उन्होंने उनके भीतर मोहरें डलवा करके लड्डु बनवाये और उन्हें गरीब साधर्मि भाइयों के यहाँ बटवाये। वे काकरिया जी अब वहां नहीं रहे हैं। उनका एक घर यहां जोधपुर आ गया है और एक घर महामन्दिर में चला गया परन्तु आज भी उनके काम का नाम चल रहा है। हालांकि कोई आदमी उनके घर का वहां नहीं रहा है

और अब उनके वंशजों के पास पैसा भी नहीं रहा है। रतलाम में भी एक नगर सेठ ऐसे हो गये हैं, जो राखी के त्योहार पर लड्डुओं में मोहरें रखकर गरीब साधर्मि भाइयों के घर पाच-पाच लड्डू भिजवाते थे। जब कोई आकर के कहता कि सेठजी, लड्डुओं में ये मोहरें निकली हैं, आपकी हैं, आप इन्हें ले लो। तब वे कहते—बावले हो गये हो? क्या कोई लड्डुओं में मोहरें रखता है। तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे ही घर पर ये प्रकट हो गई हैं। इस प्रकार कह कर उन लोगों को लौटा देते थे। भाई, समाज सेवा का और साधर्मि वात्सल्य का यह तरीका पहिले अपनी समाज में प्रचलित था। और यह तो अभी तक प्रथा चली आ रही है कि पर्व-त्योहार पर अपने घर बने पकवानों और लड्डुओं को लोग पड़ोसी एवं गरीब साधर्मि भाइयों के यहाँ भिजवाते हैं। शायद बड़े शहरों की चकाचौंधी में आप लोग इस प्रथा को भी भूल गये होंगे। पर गावों में यह प्रथा बराबर आज भी चालू है। आप लोग आज अपने पड़ोसी और भूखे बाल-बच्चों का तो ख्याल नहीं रखें और यहाँ हमारे पास आकर पाच-पाच सामायिकें करें और दया पालें। मैं पूछता हूँ कि यह कैसी दया करते हो? अरे, वह तो दया दिल में है कहीं बाहिर से लानी नहीं है। उसका तो हमें बहुत विचार करना चाहिए।

भाइयों, आज एक बात कहने हुए मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मेरे पास अभी सरदारपुरा के लडके आये और कहने लगे कि महाराज साहब, पहिले माथुर सा० हेडमास्टर थे तो वे पयुंषण पर्व में आठ दिन की छुट्टियाँ रखते थे। परन्तु अब ओसवाल हेडमास्टर आये हैं तो उन्होंने इन दिनों की छुट्टियाँ बन्द कर दी हैं। भाई बताओ कि हम आपके कैसे गुण-गान करें? और कैसे मीठे बोलें? यदि कड़वा बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि महाराज, आप तो कड़वा बोलते हैं। जब माथुर सा० हेड मास्टर थे, तब वे पयुंषण पर्व का महत्त्व रखते थे। और अब ओसवाल साहब कहते हैं कि इन दिनों छुट्टियों की क्या आवश्यकता है? यदि हड़ताल हो जाय तो दिनों के दिन और महीने ही पूरे हो जायें, तब तो उसका उन्हें रोना नहीं है। परन्तु पयुंषण की छुट्टियों पर अवश्य विचार करते हैं। सस्था के जो प्रेसीडेंट और

सेक्रेटरी हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है ? कहते हैं कि क्या करें, स्कूल का सारा अधिकार तो हेड मास्टर सा० को दे रखा है । वस, ऐसी ही बातों से उन्हें और भी शह मिल जाती है । फिर क्या है, भले ही जाति का सुधार हो, या बिगाड ? उसकी उन्हें क्या चिन्ता है ? जिस जाति के नाम पर आप अन्याय जाने पर पहिचाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं, आज आपको और आपके ही द्वारा सस्थापित सस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को उस जाति के गौरव की कोई चिन्ता नहीं, उस धर्म के प्रभाव, प्रसार और प्रचार की कोई चिन्ता नहीं ? इससे बढ़कर और दुख की दूसरी बात क्या हो सकती है ?

बंगाल का सूवेदार

बंगाल का एक सूवेदार जो वहा का सर्वेसर्वा तथा बादशाह की नाक का बाल था । वही पर मारवाड के नागौर के पास के वाडली गाव के सेठ अमीचन्द जी थे । एक बार सेठजी की स्त्री पर सूवेदार की नजर पड गई । वह हाकिम था सो उसने षड्यन्त्र रच करके किसी प्रकार सेठानी को अपने बगले पर बुला लिया । परन्तु वह सेठानी बड़ी समझदार, और आन-वान पर मर मिटने वाली थी । अपने सतीत्व की रक्षा का उसे भरपूर ध्यान था । जब उसने अपने सतीत्व धर्म पर संकट आते हुए देखा, तब वह भाग्यवती सती कटारी खाकर मर गई, परन्तु अपने धर्म पर दाग नहीं लगने दिया । और वह उस पापी तुर्क के घर मे नहीं रही । वह सेठ भी मरोड वाला था, ऐसा-वैसा नहीं था । जब उसे स्त्री के सूवेदार के यहा जाने की बात का पता चला तो वह भी वहा पहुचा और देखा कि स्त्री मरी हुई पडी है तो उसकी, नस-नस मे खून खोल गया । उसने कहा — अरे तुर्क, यदि मैं ओसवाल की मा का दूध पिया होऊंगा तो तेरा खात्मा करके रहूंगा । फिर उसने वह खेल दिखाया कि मुसलिम सल्तनत नेस्तनावूद हो गई और भारत सदा के "लिए गड्डे मे गिर गया और अंग्रेजों के अधीन हो गया । भाई, क्रोध मे तो ऐसा ही होता है । जब उस सूवेदार ने ऐसी नीचता की बात सोची, तब उसे भी प्रतिशोध के लिए वैसा करना पडा । यदि अमीचन्द सेठ के स्थान पर अन्य कोई कुपात्र होता, तो वताओ जाति की नाक कटती, या नहीं कटती ? पर

अमीचन्द को यह अपमान सहन नहीं हुआ कि कोई नीच मेरी स्त्री को ले जावे और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूँ। इसलिए उसने उमड़ो उसकी करनी का मजा चखाना ही उचित समझा। परन्तु आज जाति का कोई गौरव और वीर्य नहीं रहा है। समाज और जाति में ऐसी कमजोरी कैसे आ गई, इसी पर विचार करना है।

मैं कह रहा था कि पर्युषण पर्व का आज तीसरा दिन है। परन्तु आज हमारे भीतर कितने ही लोग तो तिथियाँ, कितने ही नितियाँ, कितने ही भदियाँ, कितने ही पूजपणियाँ और कितने ही सवत्सरियाँ भक्त हैं। कई लोग जो नित्य आने वाले हैं, वे तो व्याख्या व कथा कोई भी कहे, चाहे वे अपने साधु महाराज हो, चाहे अन्य मतावलम्बी साधु हो, सबसे सुनते अवश्य हैं। परन्तु समझते कुछ नहीं हैं। बैठके विस डाले, अनेक मुहपत्तियाँ फाड़ डाली। परन्तु उनसे पूछो कि लक्ष्या कितनी है, तो वे नहीं बता सकते। कई तिथियाँ भक्त हैं, वे दोज, पचमी, अष्टमी, ग्यारस और चतुर्दशी को ही मुख दिखाने हैं। कई भादियाँ भक्त हैं, जो भादवा मास के लगते ही बैठका पूजनी को तैयार करते हैं। और कई हैं पूजपणियाँ भक्त। वे तो साल भर में केवल पर्युषण के दिनों में ही आते हैं। कितने ही सबसे बढ़कर हैं, वे हैं सवत्सरियाँ भक्त। वे तो केवल सवत्सरी के दिन ही अपना नाम लिखाने को आ जाते हैं। परन्तु जो वर्ष भर में एक भी दिन नहीं आते हैं, उनसे तो वे अच्छे हैं कि एक दिन आते तो हैं।

मैं परसो पदमसागर में नापिस आ रहा था, तो रास्ते में एक भाई मिले। उनके साथ एक छोटा लड़का था। उस बच्चे ने कहा—राम-राम महाराज। उसके बाप ने कहा—बेटा, ये अपने महाराज नहीं हैं। इनको तो वन्दना करने का कहना चाहिए। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, ओमवाल के भाग्य। राज्य में नौकरी करली तो वैष्णव धर्म भी स्वीकार कर लिया। जाति का जरा भी असर नहीं रहा और जाति का गौरव ही समाप्त कर दिया। मैं जब ऐसी बातें देखता और सुनता हूँ, तब कभी-कभी मन में लहर आ जाती है कि मेरी जाति में यह क्या हो रहा है? दूसरी

जातियो मे कोई आर्यसमाजी है, या ब्रह्मसमाजी हो गये हैं, या अन्यधर्मी हो गये हैं, परन्तु उन्होंने अपनी जाति का गौरव नहीं छोड़ा है । परन्तु यहा तो पहिले जाति को छोड़ते हैं । फिर जरासा धापकर खाने को मिला नहीं, पेटिया और नौकरी मिली नहीं कि धर्म को छोड़ते भी देर नहीं लगती है । भाई, गये गुजरे कभी धर्म नहीं करते हैं परन्तु पुण्यवान लोग ही धर्म करते हैं । गीता मे भी कहा है -

‘स्वधर्मो निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावहः ।’

श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म मे मरना श्रेयस्कर है, परन्तु पर धर्म को धारण करना भयकर है ।

भाइयो, इस गीता वाक्य का अमली अर्थ यह है कि जो स्व अर्थात् आत्मा का धर्म है, हमारा कल्याणकारी धर्म है, वीतराग सर्वज्ञ देव ने कहा है जिसे निर्ग्रन्थ मुनिराजो ने बताया है, उस धर्म को पालन करते हुए मर जाना अच्छा है, अवसर आने पर प्राण दे देना भला है परन्तु पर धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह ससार मे परिभ्रमण का कारण है और इसीलिए वह भयावह है । इसलिए हमे कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए । भले ही हम पर कैसे ही और कितने ही सकट बयो न आवे ? यदि कोई विपत्ति की बात आये तो उसे सुधारना चाहिए । इसी से शांति मिलेगी, साता और आराम प्राप्त होगी ।

आज के इस तीमरे दिन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम ऐसे शुभ कार्य करें कि जिनसे दूसरो को साता पहुचे । दूसरो को साता पहुँचाने से आपके भी सातावेदनीय कर्म का वन्ध होगा, जिससे आप इस लोक मे भी साता पायेंगे और पर लोक मे भी साता पाने के अधिकारी बन जायेंगे ।

वि स २०२७ भाद्रपद कृष्णा १५

जोधपुर

मोह को जीते, सब जीते

सज्जनो, आज पर्युषण पर्व का चौथा दिन है। चार वस्तुओं के बिना कार्य बनता नहीं है। कोई काम आपने हाथ में लिया, उसे एक बार किया, दो बार किया और तीन बार किया। परन्तु फिर भी उसमें कोई न कोई कमी रह जाने पर दुनिया कहती है कि भाई, हिम्मत मत हारो और 'चौथे चावल सीझे' इस लोकोक्ति के अनुसार चौथी बार कार्य करने पर वह अवश्य सम्पूर्ण होगा और सफलता प्राप्त होकर रहेगी।

सब का राजा मोह कर्म

आत्मस्वरूप का आवरण करने वाले और उसके स्वरूप के विघातक कर्म आठ हैं। उनमें से आपके सामने ज्ञानावरणीय कर्म का स्वरूप बताया कि यह कर्म ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के अनन्त दर्शन गुण का आवरण किये हुए है और वेदनीय कर्म आत्मा को सर्व वाधाओं से रहित निराकुल अव्यावाध सुख की प्राप्ति नहीं होने देता है।

अब आज का विषय है मोहनीय कर्म। यह सब कर्मों का राजा है। यह सबका अव्यक्ष है। यदि यह मोहनीय कर्म पराजित हो जाय, समाप्त हो जाय, तो शेष सातों कर्मों का विनाश होते कोई देर नहीं लगती है। परन्तु

इस मोह कर्म का किला और झडा बडा मजबूत है। यह बहुत बलवान् राजा है। इसकी अट्टाईस प्रकृतिया हैं। इसका स्वभाव मदिरा (शराब) के समान है। मदिरा पिया हुआ व्यक्ति अपना ज्ञान, ध्यान, होश-हवास, बुद्धि और चातुर्य सब नष्ट कर देता है। वह शराब के नशे में पागल बनकर नाना प्रकार से वकना, लडना, झगडना प्रारम्भ कर देता है। यह सब शराब का ही प्रभाव है। जब उसका नशा उतर जाता है तब वह पहिली अवस्था में आ जाता है और वह होश-हवास से काम करने लगता है। इसलिए आत्मा का सबसे भयानक शत्रु मोहनीय कर्म ही है। इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि—

मुह्यन्ति वेहिनो येन मोहनीयेन कर्मणा ।

निर्मितान्निर्मिताशेषकर्मणा धर्मवैरिणा ॥

यह मोहनीय कर्म धर्म का वैरी है। इसके रहते हुए आत्मा की प्रवृत्ति धर्म करने की होती नहीं है और आत्मा का यथाख्यात स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है। यह मोहनीय कर्म ही शेष सब कर्मों का निर्माण करने वाला है। इसके द्वारा निर्मित मोह से-राग-द्वेष-आज्ञानादि भावों से ससार के समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। इसने ससार के किसी प्राणी को अपने अधीन करने से छोडा नहीं है। इसने बडे से बडे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं को भी अपने शिकजे में जकड रखा है। आचार्य अकलक देव इस जगज्जयी मोह की महिमा और मोहजयी वीतराग देव की महामहिमा बतलाते हुए कहते हैं—

ब्रह्मा चर्माक्षसूत्री सुरयुवती रसावेश विभ्रान्तचेता

शम्भुः खट्वाङ्गधारी गिरिपतितनयापागलीलानुविद्धः ।

विष्णु श्वक्राधिप सन् दुहितरभगमद् गोपनाथस्य मोहाद् ॥

अर्हन् विध्वस्तरागो जितसफलभय कोऽयमेष्वाप्तनाथ ॥

यह ब्रह्मा जो ससार का सृष्टिकर्ता माना जाता है, वह सुर-युवति तिलोत्तमा के सम्भोग-रस के आवेश से विभ्रान्त चित्तवाला हो गया। यह शम्भु जो कामजयी माने जाते थे, वे गिरिपति हिमालय की पुत्री पार्वती के

अपाङ्ग (कटाक्ष) लीला से अनुविद्ध होकर उसे ही अर्धाङ्ग में लेकर बैठे हुए हैं। और जो विष्णु सुदर्शन चक्र के स्वामी माने जाते हैं, वे भी मोह से गोपालो के स्वामी की पुत्री राधा के पीछे पड़े हुए हैं। एक अरहन्त देव ही ससार में ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्होंने राग, द्वेष और मोह को विध्वस्त कर दिया है अर्थात् उन पर मोह का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, और उन्होंने समस्त भयों को जीत लिया है, इसलिए वे शस्त्रादि को अपने पास नहीं रखते हैं। अकलकदेव ससार के लोगों में पूछते हैं कि बताओ इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अरहन्त इन चारों में से कौन सच्चा आप्तदेव कहलाने के योग्य है ? अर्थात् जगज्जयी कामदेव ने तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जीत लिया है। परन्तु वीतगंगी अरहन्तदेव ने उम त्रिजगज्जयी कामदेव को भी जीत लिया है, अतः सच्चे देवाधिदेव कहलाने का अधिकार अरहन्त देव को ही प्राप्त है।

इस विवेचन से आप लोगों की समझ में आगया होगा कि आत्मा का सबसे सगीन-धृति प्रबल शत्रु मोह कर्म ही है, क्योंकि उसके प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी अछूते नहीं बचे हैं। जितने भी तीन लोक में प्राणी हैं, उन सबको इस मोह कम ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इससे कोई भी नहीं बच सका है। इसी कारण ससार में यह लोकोक्ति प्रचलित हो गई है कि इसका क्या कहना है ? इसने तो सबको मोह लिया है। कहा भी है कि 'मोह से अन्धी भईमरु देवी'। कहा जाता है कि मरुदेवी ने अपनी पैसठ हजार पीढ़ियाँ देखी और खूब साता भोगी। परन्तु उसके भी मोह के वशीभूत होकर 'ऋषभ, ऋषभ' कहते रहने से आँखों में जाला आ गया था। गीतम स्वामी ने भी जब तक मोहदशा रही, तब तक केवल ज्ञान नहीं पाया। कहा जाता है कि भ० महावीर के निर्वाण होने पर उनके वियोग में उन्होंने भी भारी विलाप किया। अरे, जब यह मोह ऐसे ऐसे महापुरुषों पर भी अपना प्रभाव डालने से नहीं चूका, तब औरों से तो क्या चूकेगा ? जब प्रद्युम्न का हरण हुआ तो उसके वियोग-जनित दुःख से, और जब उसका सोलह वष वाद मिलाप हुआ, तब संयोग-जनित हर्ष से श्रीकृष्ण

जी के भी आखो मे आसू आ गये । लव-कुश भी जब सोलह वर्ष के बाद राम से मिले, तो उनके भी आसू आ गये । मोह ने जब ऐसे महापुरुषों के भी ऊपर अपना प्रभाव दिखलाया तो अन्य साधारण जनो की तो बात ही क्या है ?

मोह की छतरी

भाई, आप इतना उपदेश सुनते हैं और सुनते हुए भी आप गुरु-वचनो का आदर नहीं करते है, तो इसमे आपका कोई दोष नहीं है । आप करे भी क्या करें ? मोह मे आप लोग बुरी तरह से जकड़े हुए हैं और इसी के का ण आप अपनी भलाई की बातें सुनते हुए भी उन्हें भूल रहे हैं । जैसे वर्षा होने पर लोक बाहर निकलते हैं तो छाता लगा लेते हैं, अब जो पानी गिरेगा वह छाते पर ही गिरेगा कपड़े नहीं भीगेंगे इसी प्रकार मन पर यह मोह कर्म का छाता लगा हुआ है, उपदेश आदि की वर्षा मन को नहीं भिगा रही है, वह पानी ऊपर ही ऊपर उतर जाता है क्योंकि मन पर मोह की छतरी जो लगी हुई है ।

आपसे कहा गया है कि दया करो, दया पालो । परन्तु बीड़ी पीने का ऐसा व्यसन लगा हुआ है कि रोटी के बिना तो दो दिन रह जायेंगे, परन्तु बीड़ी के बिना दो घंटे भी नहीं रहा जायगा । कितने ही लोग कहते हैं कि उपवास तो करें महाराज ! और भावना भी रहती है, तथा वह भी जानते हैं कि तपस्या किये बिना मुक्ति नहीं । परन्तु क्या करें ? भग के बिना हमसे रहा नहीं जाता । कितने ही लोग कहते हैं कि महाराज, कुछ भी फर्माओ, परन्तु शरीर लाचार हो जाने से हमसे दया नहीं पलती है । किसी किसी व्यक्ति के कोई व्यसन भी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि महाराज, हमसे जमीन पर तो सोया नहीं जाता है और गादी-तकिया के बिना नीद नहीं आती है । कोई कहते है कि हमे तकिया नहीं चाहिए, किन्तु विस्तर के बिना हम नहीं सो सकते हैं । कोई कहते हैं कि आठ दिन बाजार बन्द है तो हमको क्यों टूपा देते हो ? अरे, थोड़ी-बहुत उगाही तो करने दो । इन दिनों मे दो, चार, दस हजार इकट्ठा करेंगे तो आड़तियों को जल्दी भेज देगे, जिससे

आगे काम-काज चलेगा । इस प्रकार दुनिया को एक दर्द नहीं, अनेक दर्द पीड़ित कर रहे हैं ।

आप लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने कहना नहीं माना । भाई, उसने कहना माना, या नहीं माना । परन्तु आपको जो उस वस्तु में मोह लगा हुआ है तो आप तो उसको छोड़ें । मोह छोड़ने से ही काम बनेगा । मोह के छोड़े बिना आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है । लोभ छोड़ने में क्या रखा है ? परन्तु मैं कहता हूँ कि इसके छोड़ने में ही सब कुछ रखा है । कहा है कि—

लोभमूलानि पापानि रसमूलानि व्याधयः ।

स्नेहमूलानि दुखानि त्रीणि व्यवत्वा सुखीभवेत् ।

सोना-चादी, मकान-दुकान, बाग और वगीचेको छोड़ने-वाले तो बहुत हैं । तथा स्त्री तक को छोड़ने वाले भी अनेक हैं । परन्तु ईर्ष्या को छोड़नेवाले बहुत कम हैं । अच्छे और धर्म के कार्यों में भी कितने ही लोगो को निन्दा किये बिना चैन नहीं पड़ती है । यही आपके यहाँ कई वर्ष पहिले पुखराज जी अब्बानी ने भाँखो का इलाज कराने वालों के लिए कैम्प लगवाया और सैकड़ों लोगो को लाभ मिला । वह परम्परा आज तक भी चल रही है । इससे कितने ही लोगो की आखें खुल गई और हजारों लोगो को प्रकाश मिला । यदि सैकड़ों के आपरेशन में से दो-चार की आँखें खराब हो जायें, तो कोई असंभव बात नहीं है । परन्तु लोग सैकड़ों के लाभ की बात को कहकर इस व्यवस्था की प्रशंसा नहीं करके दो-चार की आँखें खराब हो जाने की आड़ लेकर नाना प्रकार की टीका-टिप्पणी करेंगे और कहेंगे कि व्यवस्था अच्छी नहीं है । मैं ऐसे लोगो से पूछूँ कि व्यवस्था क्या खराब है ? कैम्प लगाने वाले सर्व प्रकार की व्यवस्था करते हैं और अपने जान में अपनी शक्ति भर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं । यदि सचमुच में व्यवस्था खराब होती तो फिर दूसरी-तीसरी बार कैम्प नहीं लगता और लोगो को इतनी सफलता नहीं मिलती । अरे भाई, लोगो को आराम मिलता है, तभी तो आते हैं । यदि आराम नहीं मिले तो कौन आने को तैयार होगा ? आदमी

काम करता है, परन्तु चौबीस घटे तो नहीं कर सकता, दो-चार घटे तो वह भी आराम करना चाहेगा ही । और बदल-बदल करके आराम भी कर लेते हैं और बीमारों की देख-रेख भी होती रहती है । फिर भी यदि आपकी दृष्टि में कहीं किसी प्रकार की कमी नजर आती है तो उसकी पूर्ति आप भी कर सकते हैं ? यदि आप ऐसे उत्तम कार्य में किसी प्रकार का सहयोग देंगे तो कोई उसे अस्वीकार नहीं करेगा । परन्तु हमारे हृदय में तो ईर्ष्या-वृत्ति बढ़ गई है और निन्दा करने की आदत पड़ गई है । यदि लोग सामने कहे तो विगाड़ होता है ? पीठ पीछे कोई कुछ भी कहे, तो कौन देखने-सुनने को आता है ? परन्तु यह विचारना ही बुरा है । नीतिकारों ने कहा है—

परोक्षे कार्यं हन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।

वर्जयेत्तादृश मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् ॥

जो परोक्ष में—पीठ पीछे तो निन्दा करे और कार्य को विगाड़ें और प्रत्यक्ष में मुख के सम्मुख प्रिय वचन बोलें, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए । क्योंकि ऐसे लोग उस घड़े के समान हैं, जिसमें भीतर तो विष भरा हुआ है, केवल ऊपर थोड़ा सा दूध दिखाई दे रहा है ।

आप लोग कहते हैं कि महाराज, आपको भी तो मोह है न ? भाई, हा मोह है ! परन्तु किस बात का ? हमें ईर्ष्या, निन्दा और चुगली करना छोड़ने का मोह है । पहिले बुरी बातों का, अशुभ एवं लोक-निन्द्य कार्यों का त्याग करो, तभी यह अनादि काल से लगा हुआ प्रगाढ़ मोह पतला पड़ेगा और तभी विवेक जगेगा और मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा । ईर्ष्या, निन्दा, चुगल खोरी आदि को छोड़े बिना मुक्ति पाने की ओर बढ़ना संभव नहीं है ।

कवि विनयचन्द्र जी श्रावक थे । वे आखों से अन्धे थे । उन्होंने चौबीस तीर्थंकरों की चौबीस स्तुतियां बनाई हैं । उनमें बहुत आध्यात्मिक रस भरा है । उन में सुविघ्निनाथ की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा है कि—

अष्ट कर्म नो राजवी हो मोह प्रथम क्षय कीध ।

सुध समक्षित चारित्रनी हो परम क्षायक गुण लीध ।

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो ।

जबतक मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होता है, तब तक न तो शुद्ध सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है और न शुद्ध सयम ही। और न चारित्र ही प्राप्त होता है। सम्यक्त्व और चारित्र के बिना ससार-सागर से जीव पार नहीं हो सकता। सबका आधार मोह को जीतने पर निर्भर है। एक मोह को जीत लिया, तो समझो कि सब कर्मों को जीत लिया दशाश्रुत स्कन्ध सूत्र (५) में कहा है—

सेणावद्भि निहते जहा सेणा पणस्सइ ।

एवं कम्माणि णस्सति मोहणिज्जे खय गते ।

जैसे सेनापति के मर जाने पर बाकी सेना भाग जाती है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के नष्ट होने पर शेष कर्म भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भाई, सुनने की थोड़ी क्षमता रखो, तब सुधार हो सकता है। परन्तु अभी तक आपका धर्म के प्रति प्रेम नहीं जगा है।

मोह कर्म के दो भेद

जिस मोहनीय कर्म की अभी तक आपके सामने चर्चा की है, उसके मूल में दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्र मोहनीय।

मोहणिज्जपि दुविह दंसणे चरणे तथा ।

—उत्तराध्ययन ३३।८

दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीव को आत्म-हितकारी कार्य दुःख-दायक प्रतीत होते हैं। वह अधर्म को धर्म मानता है, कुदेव को सच्चा देव मानता है और कुगुरु को सच्चा गुरु मानता है। इसी प्रकार उसे जिन-भाषित जीव-अजीवादि तत्त्वों पर भी श्रद्धान या विश्वास नहीं होता है। सम्यग्मिथ्यात्व के उदय से देव-गुरु-धर्म पर भी श्रद्धा करता है और कुदेव-कुगुरु और कुधर्म पर भी श्रद्धा करता है। अर्थात् यह सभी धर्मों को एकसा मानता है, उसके हृदय में विवेक नहीं होने से सत्य-असत्य का निश्चय नहीं होता है। सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होने पर जीव के हृदय में सम्यक्त्व तो बना रहता है। परन्तु उसमें चल, मलिन और अगाढ़ दोष

उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे—ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे दीक्षा दी है और धर्म का स्वरूप बतलाया है। किन्तु अमुक मेरे गुरु नहीं, क्योंकि उनसे मैंने दीक्षा नहीं ली है। सभी तीर्थंकरों में समान सर्वज्ञता वीतरागता होते हुए भी यह मानना कि उपमार्ग द्वार करने वाले तो पार्श्वप्रभु ही हैं और शान्ति के दाता तो शान्तिनाथ ही हैं। इस प्रकार तीर्थंकरों में भी भेद-भाव की बुद्धि इस सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होती है। ये मेरे सेठ हैं, इन्होंने मुझे अपने यहां आश्रय दिया है अतः मेरी इनसे ममता है। माता-पिता ने मुझे पाल-पोस करके बड़ा किया है, मेरी सभी सुविधाएँ जुटाई हैं, इनमें भी मेरी ममता है। ये मेरे माधर्म्य भाई हैं, इन्होंने मेरे बुरे दिनो में मेरी बहुत सहायना की है, इन्होंने मुझे धर्म से नहीं गिरने दिया है, इसलिए इनके ऊपर भी मेरा मोह है। भाई, समकित्ती व्यक्ति समकित्ती की कितनी सहायता करता है और उसके ऊपर कितना वात्सल्य भाव रखता है, यह भी सोचने-समझने की बात है।

साधार्मिक-वात्सल्य

राजा कुणिक का नाना चेटक था। पणिस्थिति वश दोनों को आपस में लड़ने का अवसर आ गया। हार और हाथी के निमित्त को लेकर। कुणिक के पास विशाल सेना थी। उसके पास तेतीस हजार हाथी, तेतीस हजार घोड़े, तेतीस हजार रथ और तेतीस हजार ही पैदल सैनिक थे चेटक के पास केवल तीन-तीन हजार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे। अर्थात् कुणिक की सेना का ग्यारहवा भाग ही उसके पास था। चेटक ने सोचा कि इतनी बड़ी सेना का मैं मुकाबिला कैसे कर सकता हूँ ? तब उसने अपने समकित्ती साधर्म्य भाई नौ मल्ली राजाओं को और नौ लिच्छवी राजाओं को याद किया। ये अठारह गणों के राजा लोग चेटक के परम मित्र थे। अतः समाचार मिलते ही वे सभी राजा लोग चेटक के पास आये और पूछा कि हम लोगों को कैसे याद किया है ? तब चेटक ने कहा कि हल और विहल को हिस्से में हार और हाथी मिले थे। परन्तु उनके बड़े भाई कुणिक को यह बात असह्य हुई। जब वह हार और हाथी को उन दोनों भाइयों

से लेने को तैयार हुआ, तब दोनों भाई हार और हाथी को लेकर मेरी शरण में आये। अब कुणिक ने सन्देश भेजा है कि या तो हार और हाथी के साथ दोनों भाइयों को मेरे पास वापिस भेजो। अन्यथा लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं क्या करूँ, इस बात पर परामर्श करने के लिए आप लोगों को याद किया है। यदि आप लोग कहें तो मैं उन्हें अपनी शरण में रखूँ और कुणिक के साथ लड़ाई करूँ? और यदि आप लोग कहें तो उन दोनों भाइयों को हार और हाथी के साथ कुणिक के पास वापिस भेज दूँ। यदि लड़ाई करता हूँ, तो हजारों-लाखों प्राणियों का सहार होगा। यदि शरण में नहीं रखता हूँ तो हार और हाथी के साथ दोनों भाइयों को वापिस भेजना होगा। ऐसी दशा में शरणागत की रक्षा का धर्म जाता है?

राजा चेटक की यह बात सुनते ही अठारहो ही राजाओं ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। अब दोनों भाइयों को हार और हाथी के साथ कैसे वापिस भेजा जा सकता है? तब चेटक ने कहा—भाइयों, युद्ध होने पर तो अगणित जीवों की हिंसा होगी? तब सब राजाओं ने कहा—हम गृह-त्यागी साधु नहीं हैं, किन्तु घरों में रहने वाले श्रावक हैं। हम श्रावकों का धर्म है कि निरपराध व्यक्तियों को नहीं मारें। किन्तु जो दूसरों से उनकी भूमि छीने, धन लूटें और बहू-बेटियों का अपहरण करें, या उनके साथ बलात्कार करें, वहाँ हमें उनकी आततायी से सर्व प्रकार रक्षा करनी चाहिए। यदि हम हिंसा के भय से उनकी रक्षा नहीं करें, तो यह बात हमारे धर्म के प्रतिकूल है। इसलिए इस का आप जरा भी विचार न करें। तब चेटक ने कहा—यदि आप लोगों का प्रस्ताव स्वीकार करके मैं युद्ध के लिए कुणिक को चुनौती भी दे दूँ, तो उसके साथ युद्ध में विजय पाना कैसे संभव है? क्योंकि उसके पास मेरे से ग्यारह गुणी सेना है। तब सभी राजाओं ने एक स्वर से कहा—महाराज, हम और आप अलग-अलग नहीं हैं। हमारे पास जो सेना है, वह सब आपकी ही है और हम अठारह ही राजा आपके छोटे भाई हैं। इसलिए हमारी सारी सेना को आप अपनी ही समझें। उन सब राजाओं के पास भी चेटक के समान तीन-तीन हजार

हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे। इस प्रकार चेटक-महित उन्नीस राजा, उन्नीस-तिया सत्तावन हजार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक इस ओर हो गये। अब चेटक की सैन्य-शक्ति कुणिक से ड्यूडी से भी ऊपर हो गई। चेटक की इतनी शक्ति कैसे हो गई? जबकि समकित्ती राजाओं का सहयोग मिला। तभी वे कुणिक से युद्ध करने को समर्थ हो सके। हार-जीत या जय-पराजय तो जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, उसे वही प्राप्त होता है। परन्तु यहाँ तो इस कथानक के कहने का आशय यह है कि समकित्ती भाई का समकित्ती भाई के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। यदि समकित्ती भाई विचार लेवें कि इसकी महायता करके इसे ऊँचे चढ़ाना है, तो वे चढ़ा सकते हैं।

आपने सुना होगा कि पहिले पाली में पल्लीवालों के एक लाख घर थे। यह एक स्वतंत्र और व्यापारी जाति है। कोई कोई काश्तकारी भी करते हैं। उनमें जैन और वैष्णव भी हैं। हजारों पल्लीवाल जैन हैं। पल्लीवालों से ही पहले बसा हुआ 'पाटन' था। वह जब ध्वस्त हो गया, तब उसके बाद यह पाली नगर बसा। 'पालीवाल' इतना कौन कहे, इसलिए लोगो ने पाली-पाली कहना शुरू कर दिया और तभी से इसका नाम पाली प्रचलित हो गया। किसी समय वहाँ पर लाख घर पल्लीवालों के थे। उनकी जाति का यह नियम था कि कोई भी उनकी जाति का व्यक्ति—चाहे वह गरीब हो या मालदार—बाहिर से यदि वहाँ पहुँचता, तो वे उसके स्थितीकरण के लिए घर पीछे एक-एक रुपया और एक एक ईंट देते थे और इस प्रकार वे उसके रहने और व्यापार करने का प्रबन्ध करके अपने समान बना लेते थे। यह साधर्मिवात्सल्य का नमूना है।

अजमेर में जो लाखनकोटड़ी है, वह कैसे बनी? भाई, मेड़ता से तीन हजार घर लखपति-करोड़पतियों के भाग कर रातों-रात अजमेर आये और उन्होंने वहाँ पर लाखन कोटड़ी बनाई। मैं उदयपुर गया तो वहाँ जात हुआ कि यहाँ पर एक मालदारों की सेरी है। भाई, यदि आपस में प्रेमभाव हो

कपाय मोह

मोहनीय कर्म का दूसरा भेद चारित्र्य मोह कर्म है। इसके भी दो भेद हैं—कपायमोहनीय और नोकपाय मोहनीय। कपाय मोहनीय के सोलह भेद हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण-क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, माया, मान लोभ और सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें अनन्तानुबन्धी चौकड़ी सम्यक्त्व गुण को और स्वरूपाचरण चारित्र्य को प्रकट नहीं होने देती। अप्रत्याख्यानावरण-चौकड़ी देशसयम या श्रावव्रतो को धारण नहीं करने देती है। प्रत्याख्यानावरण-चौकड़ी सकल सयम या मुनिव्रतो को धारण नहीं करने देती है और सज्वलन-चौकड़ी यथाख्यात-वीतरागचारित्र्य को प्राप्त नहीं होने देती है। नोकपाय मोहनीय के नौ भेद हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये नवो ही नो कपाय जीव में राग भाव और द्वेष भाव उत्पन्न करती हैं और निराकुलता की बाधक हैं। इस प्रकार सोलह कपाय और नौ नो कपाय इस प्रकार पच्चीस भेद चारित्र्य मोहनीय कर्म के हैं। तथा अभी पहिले बतलाये हुए दर्शन मोहनीय के तीन भेद मिलाने पर मोहनीय कर्म के अट्ठाईस भेद हो जाते हैं। जिन महापुरुषों ने इस सबसे प्रवल शत्रु और सब कर्मों के सिरताज मोहराजा को जीत लिया है, उन्होंने सारे जगत को जीत लिया। फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सासारिक गड़बड़ी, या विघ्न-बाधा नहीं आ सकती है। मोह को जीतने के पश्चात् मनुष्य अन्तर्मुहूर्त में ही शेष तीन घातिया कर्मों को जीत कर उनका क्षय करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग अरहन्त परमात्मा बन जाता है। और आयु के अन्त में चारो अघाति कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त होता है।

जिन गृहस्थों ने दर्शन मोहनीय कर्म और अनन्तानुबन्धी एवं अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ी को भी जीता है, उन्हें देवता लोग भी अपने धर्म से नहीं डिगा सकते हैं, इतनी परिणामों में स्थिरता और दृढता आ जाती है। आनन्द गाथा-पति, काम देव आदि श्रावकों के सामने देवताओं ने उनकी स्त्री और पुत्रों के घात करने और ताड़न-मारण के भी मायावी रूप दिखाये और उनकी माता

रोती हुई और यह कहती हुई कि 'बेटा, बचाओ' ! फिर भी वे अपने व्रतो से डिगे नहीं । परन्तु उन्होंने यही कहा कि—

अरे, किसके मात-पिता सुत बघव किसके परिवारा,
किसकी नारी किसके बच्चे झूठे ससारा
बिना मतलब सब खारा लागे मतलब से प्यारा,
ऐसे क्षणभंगुर दुनिया से क्यों नहीं करते किनारा ।

सब कहते हैं कि ये मेरे माता, पिता, स्त्री, भाई और बन्धु हैं । परन्तु यथार्थ में देखा जाय, तो तैरा कौन है ? क्या यहा पर कोई तेरा सगा-साथी है ? यदि है तो मुझे दिखाओ । ये मारे स्वार्थ के साथी हैं । जहा पर जरा भी स्वार्थ में कमी आती है तो फिर कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं है ।

स्वार्थ का खेल

एक सेठ जी की दिसावर में अच्छी दुकान चल रही थी । उसने वहा पर खूब कमाई की । एक बार उसने सोचा कि अपने गाव तो हो आऊ ? गाव से आये हुए बहुत समय बीत गया है अतः अब तो सारे कुटुम्बियों से मिल तो आऊ ? ऐसा विचार कर और खर्च के लिए आवश्यक रकम लेकर और घरवालों के लिए दो-तीन उत्तम आभूषण भी लेकर के वह परदेश से घर के लिये चला । कपड़े साधारण ही पहिने और वेप भी वही पुराना मारवाडी । वह दिसावर में भी अपने देश का ही वेप रखता था । आज जो लोग सिर उधाड़ा रखने हैं और पगडी नहीं बाधते हैं, वे कहते हैं कि हमें पगडीवाला देखकर के लोग लूट-खसोट लेंगे । इसलिए उन्होंने पगडी फेंक दी । वे समझते हैं कि हमने पगडी फेंक दी, तो अब हमारी पैठ जम जायगी ?

एक बार एक नौ जवान आया और वन्दना की, फिर कहने लगा कि महाराज, मैं बड़ा दुखी हू । अहमदाबाद से आ रहा था तो रास्ते में मेरे हैंडबैग में मे किसी ने रुपयों का बटुआ निकाल लिया है । उसने यह सत्य कहा, या झूठ, यह तो वही जाने । पर उसकी लाज पगडीवालों ने रख दी और कुछ रुपया देकर उसे विदा किया । यदि बिना पगडीवाले ऐसी की सहायता करेंगे, तो मैं आपके भी गीत गादूंगा । पगडीवाले जिस जमाने

तो मुहल्ले और गाव के गाव लखपति बन जाते हैं। किसी किसी स्थान पर जिस कुए-वावड़ी के जल से सिंचाई होकर लाख मन धान पैदा होता था, तो वह आज भी लाखीना बेरा कहलाता है।

नाम कैसे होता है ?

भाईयो, नाम भी दुनिया में दो बातों से होता है काज व्यवहार से और गुणों से। पाली में जहाँ पर पहिले घास विकता था, उसे आज भी घास मंडी कहते हैं। उससे आगे बढे तो रुई का कटला आता है, क्योंकि वहाँ पर रुई का ही व्यापार होता है, वहाँ रुई के सिवाय और कोई वस्तु नहीं मिलेगी। उसमें आगे मिर्ची बाज़ार, तो वहाँ पर मिर्ची ही मिलती। इसी प्रकार गूद कटला, कपडा मंडी आदि आदि। ये सब नाम एक एक वस्तु के लेन-देन के व्यवहार में पडे। यहाँ जोधपुर में जो गुजराती कटला है, तो गुजराती भाइयो के एक स्थान पर शामिल रहने से यह नाम पडा। परन्तु आज के लोग एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। अब तो लोग हवा और रोशनी वाले स्वतंत्र बगलो और कोठियो में रहना पसन्द करते हैं। आज आप सरदारपुरा मोहनपुरा और पृथ्वीपुर में जाइये, एक एक मकान स्वतंत्र मिलेगा। परन्तु पहिले मकान एक से एक मिले हुए बनाते थे। इसलिए कि सबके साथ रहने से हमारा चोरो और लुच्चो से बचाव हो सकेगा, रक्षा हो सकेगी। घर पास-पास थे तो अवसर पर इधर से उधर जल्दी आ जा सकते थे। आज की नई रोशनीवाले जो फैंशनेबुल बगलो में अकेले रहना चाहते हैं, उनके यहाँ पर रात में यदि चोर बदमाश आ जाय तो उनके चिल्लाने पर भी कौन उनकी सुनेगा ? आज इन बगलो में किवाड जोड़ी कैसी लगती है कि यदि कोई तगडा आदमी लात मारे तो टूट जाय। मैंने देखा है कि जब मेरा चौमासा चाउ डिया में था, वहाँ पर जिसके भीतर से जाकर ऊपर चढते थे तो अकस्मात् वह आने का दरवाजा लग गया और सटकनी लग गई तो खुले कैसे ? अब भीतर जावें तो कैसे जावे, क्योंकि कमरा बन्द होगया। इतने में एक जाट आया। उसने पूछा कि क्या बात है ? लोगो ने बताया कि भीतर से सटकनी लग गई है, अब भीतर कैसे जावें ? उसने कहा कि खोल तो मैं दूंगा, किन्तु

किवाटो का नुकसान होगा। लोगो ने कहा—कुछ भी हो, पर इन्हे खोल दो। उसने जोर से एक लात मारी तो किवाड जोड़ी दूर जाकर गिर पड़ी। भाई, आज ऐसी किवाड जोड़ी वाले स्वतन्त्र बगलो मे लोग मजा-मौज लेना चाहते हैं, परन्तु कभी-कभी उनमे चोरी डाके आदि के भयानक काण्ड भी हो सकते हैं, इमका आज ख्याल नहीं है।

भाइयो, हम साधु लोग भी एकान्त-प्रिय हैं और एकान्त-स्थानो मे रहना चाहते हैं। मगर किसलिए ? इसलिए कि एकान्त मे हम स्वाध्याय और ध्यान निराकुलता पूर्वक कर सकें। एकत्व भावना भा सकें और जन-सम्पर्क मे होने वाले दोषो से बच सकें। यदि इम भावना मे आप लोग एकान्त और स्वतन्त्र बगलो मे रहना चाहते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। परन्तु आप लोग तो मसार के सभी पचडो मे फने रहकर भी अकेले रहना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। आप लोगो का तो मिले-हुए मकानो मे रहना ही ठीक है।

इम प्रकार जो समकिती-समकिती भाई की सेवा करता है, आपत्ति के आने पर उसकी सहायता करता है, तो यह समकिती का मोह है। आप कहेंगे कि यह मोह तो अच्छा है, इसमे क्या खराबी है ? तो देखो कि खस खस के जो दाने हैं और जिनको घोट कर आप ठढाई मे पीते हैं, तो इनसे क्या किसी को नशा आता है ? और इनके पीने से कोई मरता है क्या ? परन्तु यह तो सोचो कि यह बीज किसका है ? यह बीज है अमल का—अफीम का। अमल इन्ही से पैदा होता है। यद्यपि यह स्वयं जहर नहीं है, तथापि जहर का बीज अवश्य है। इसी प्रकार सम्यक्त्व प्रकृति स्वयं बुरी नहीं है, परन्तु बुराई का बीज अवश्य है। मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति तो साक्षात् ही विष तुल्य है, क्योंकि इनसे जीव का श्रद्धान विपरीत होता है, और उसके फल स्वरूप वह ससार के दुखो को सहने के लिए विवश हो जाता है। अतः इनसे बचे ही रहना चाहिए। धर्म मे भी मोह मत करो, परन्तु धर्म मे प्रेम रखो—उसके धारको मे वात्सल्य भाव रखो। यह सम्यक्त्व का गुण है।

मे थे, उस समय भी क्या आज के समान वेकारी थी ? आज तो वेकारो की चारो ओर भरमार है । किसी स्थान पर यदि एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो हजारो आदमी पहुँचते हैं और कहते हैं कि मुझे ले लो - मुझे ले लो । भाई, यह वेकारी क्यों बढ़ी ? क्योंकि आपने देश और वेप की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा । इसलिए वेकारी बढ़ गई ।

हा, तो वह सेठ अपने गाव को चला जा रहा था । जब उमका गाव केवल तीन कोस ही रह गया और दूर से गाव दिनाई दिया तो वह मातृ भूमि के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और उमके आनन्द का पारावार नहीं रहा । किन्तु जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा कि एक बन्दर शेर छलांग मारकर सामने आकर खड़ा हो गया । उसे देखते ही सेठ के पैरो के नीचे की जमीन ही खिसक गई । वह बड़ा भयभीत हुआ और सोचने लगा कि यह तो साक्षात् काल आगया है । हे भगवन्, अब मैं कैसे बचू ? यहाँ पर अब मुझे इममे बचाने वाला कोई नहीं है । केवल तू ही अर्ण-महायी है । ऐसा-सोचकर उमने णमोक्कार मन्त्र का जपना शुरू कर दिया । इतने में शेर ने उमके पास में आकर उमे मारने के लिए अपना पंजा उठाया । उमे देखते ही वह भय से विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़ा । शेर ने कहा—अरे, तू रोता क्यों है ? तब सेठ बोला—मर्ते समय कौन हसता है ? शेर ने कहा—मैं तीन दिन का भूखा हूँ । यदि भूखा न होता, तो तुझे छोड़ देता । पर मैं भूखा हूँ, इसलिए खाये बिना नहीं रहूँगा । सेठ सोचने लगा कि यह शेर मनुष्य की बोली बोल रहा है, तो इमे समझाऊ तो मही ? शायद यह मुझे छोड़ दे ? ऐसा विचार कर उमने कहा वनराज, केशरी, यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें चार हत्याएँ लगेगी । क्योंकि जब मेरे मारे जाने का समाचार मेरे माता-पिता और स्त्री सुनंगे तो वे किसी भी हालत में जीवित नहीं रहेंगे । वे सब मेरे वियोग में तड़प-तड़प करके मर जावेंगे । तब सिंह ने कहा—अरे पगले, वे किसी भी हालत में नहीं मरेंगे । जो किसी के पीछे मरते हैं, वे लोग और ही होते हैं । पर कुटुम्बी लोग तो स्वार्थी होते हैं, वे दूसरो के पीछे अपनी जान नहीं देते हैं । सेठ ने पूछा—क्या आपको इसका पक्का विश्वास

है ? शेर ने कहा—हा, मोल्ह आने विश्वास है कि वे तेरे पीछे नहीं मरेंगे । सेठ शेर की बात मुन करके बोला एकवार मैं अपने माता-पिता और स्त्री से मिल करके इस बात की जाच करना चाहता हू । आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए । जाच करते मैं वापिस आऊंगा, तब तुम मुझे मारकर खा लेना और अपनी भूख को शान्त कर लेना । शेर ने कहा—अच्छी बात है, तू जाकर मवकी परीक्षा करले । मैं आज और भूखा रह जाऊंगा । पर तू परीक्षा करके जल्दी ही वापिस आजाना । पर देख, मेरे साथ बनिया बाजी मत करना । क्योंकि कहावत है कि 'नीमरिया और मन बीसरिया' । प्राय सर्वत्र यही होता है कि जहा रोटी मिली कि वहा कही बात भूली । भाइयो, कोई भी काम आपके यहा होना है, तो उस समय जोश रहता है, करने की गर्मी रहती है और कहते हैं कि हमें यह करना मजूर है । मगर जहा जोश ठंडा पडा, तो कहते हैं कि यह तो दुनिया है, ऐमा तो कइती ही रहती है । इसलिए तू सावधान रहना और आना भूलना नही । मैं औरो जैमा शेर नही हू । मैं तेरे घर पर आ करके भी तुझे सम्माल नू गा । तुझे किमी प्रकार से छोड़ूंगा नही । सेठ ने कहा—वनराज, बनिया-बनिया मत कहो, मुझे साहूकार का लडका कहो । मैं अपने वचन को अन्यथा नही होने दूंगा । भाई, देखो उसके सामने मौत खटी है, फिर भी उसे इस बात का ख्याल है कि मैं सेठ का बेटा हूँ । मैं जवान देने के बाद बदलने वाला नही हूँ । तब शेर ने कहा—अच्छा, जा-चलाजा । और अपने वायदे के मुताबिक शीघ्र लौट करके आना ।

अब वह मेठ शेर के पास से घर को जाते हुए मार्ग में सोचने लगा—हे भगवान्, आज तो मैं मारा ही जाता, किन्तु तेरे नाम स्मरण से बच गया । पर अब आगे क्या होगा ? यह शेर मनुष्य की बोली में बोला तो मुझे घर तक जाने की मोहलत मिल गई । अन्यथा अभी समाप्त हो जाता और मनके मसूवे यही खत्म हो जाते । थोड़ी देर में वह घर पहुँचा और पिता को नमस्कार करके बोला—पिता जी, मैंने आपको धोखा दिया जो बिना कहे ही दिसावर चला गया । मैंने आपके हृदय को सारी आघात पहुँचाया । पिता ने

कहा—तू आगया, यही बहुत खुशी की बात है। तेरे बिना नौ मं दिन-रात रोता ही रहा। लडके ने पिता से क्षमा मांगी और जो अपने नाथ एक नाग रुपये का कीमती कठा लाया था, वह उनके गले में पहिना दिया। पिता ने कहा—बेटा, मेरे लिए इसकी क्या आवश्यकता थी। पिता ने जो लडके के मुख की ओर ध्यान में देखा, तो पूछा कि बेटा, तू उदामीन-मा क्यों दिग रहा है ? तेरे मन में क्या चिन्ता है ? उसने कहा—पिताजी, आज मैं तीसरे दिन मेरी मौत हो जायगी, इसी में चित्त कुन्ति हो रहा है। पिता ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि तीसरे दिन तेरी मौत हो जायगी ? लडके ने आत्त नमय शेर के मिलने आदि का मार्ग वृत्तान्त कह सुनाया। उसकी बात को सुनकर बाप बोला—अरे, तू तो महाजन का बेटा है। फिर भी तू कहता है कि वह मार खायेगा। वह अब यहाँ थोड़े ही आ सकता है ? तब लडके ने कहा—पिताजी, मैं महाजन का बेटा हूँ। और जब मैंने शेर को वचन दिया है, तब मुझे वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। यह सुनकर बाप बोला—अरे, गाड़ी का पहिया और महाजन ही जवान तो बदलती-फिरती ही रहती हैं। लडका बोला—पिताजी, मैं महाजन और साहूकार का बेटा हूँ, अतः दिये हुए वचन से मैं विमुख नहीं हो सकता हूँ। मुझे मरने की जितनी चिन्ता नहीं है, जितनी कि अपने दिये हुए वचन की चिन्ता है। यदि आपको मेरे मारे जाने की चिन्ता है और मेरे वचन को रखना है तो मेरे बदले आप शेर के पास जा सकते हैं। उसने कहा—

आप पधारो मेरी खातिर, एहसान आपका मानूँगा।

सच कहता हूँ ईश्वर तुल्य ही सदा आपको जानूँगा ॥

पिताजी, यदि आप मेरी खातिर- मेरे प्राण बचाने के लिए पधार जायेंगे तो मैं जीवन भर आपका एहसान मानूँगा। मैं ईश्वर के समान आपके नाम की सदा माला फेंकूँगा। आपके फूलों को गंगाजी में विमर्जित करूँगा और चौरासी मार्ग कर दूँगा। अतएव मेरे प्राण बचाने के लिए आप शेर के पास पधारें और एक मनुष्य की जीवन-रक्षा का अक्षय पुण्य उपार्जन करें। इतना सुनते ही पिता ने कहा—अरे, नालायक, क्या कहता

है ? तेरी मौत के बदले मैं मरू ? क्या दुनिया में मेरा ही अनूठा लडका मर रहा है ? सैकड़ों के प्रतिदिन मरते हैं, तो क्या उनके पीछे उनके बाप मरते हैं ? तू यह कठा पहिना कर मुझे शेर के मुह में भेजकर मरवाना चाहता है ? यह ले अपना कठा । मुझे इसकी दरकार नहीं है । यह कहकर उसने कठा गले से निकाल कर उसके आगे फेंक दिया ।

अब लडका वहाँ से उठकर माँ के पास गया और उनके चरण-वन्दन करके दोनों हाथों की जडाऊँ पोचिए देते हुए कहा—माँ सा० इन्हें पहनिये, मैं आपके लिए लाया हूँ । मा बोलो—बेटा, बुढ़ापे में ये मुझे क्या शोभा देंगी । इन्हें लेजाकर अपनी बीदणी को देदे । लडका बोला—नहीं माँ सा०, ये तो मैं तेरे ही लिए खास कर बनवा के लाया हूँ । ये तो तुम्हें ही पहिनना पड़ेगी । माँ हर्षित होती हुई बोली—बेटा, तू बड़ा होशियार है । तू मेरे एक ही है, परन्तु लाखों में बढकर है । पर यह तो बता कि तेरा चेहरा उदास सा क्यों दिख रहा है ? तब उसने रास्ते के सर्व वृत्तान्त को सुनाकर कहा कि मुझे शेर के मुख में बापिस जाना है, इसलिए उदास दिख रहा हूँ । मा बोलो—बेटा, यह तो तूने बहुत खोटी खबर सुनाई । पर यह तो बता कि क्या किसी प्रकार यह आपत्ति टाली जा सकती है ? तब लडका बोला—

‘यें तो मोटा हो माजी सा माहेरा आप थाने किण विघ वीसरू ?’

मैं तो जपूँ सदा तुम जाप उरिण कहो कैसे रहूँ ?

अरे मा सा० आप तो बड़ी हो, आपके मेरे पर बहुत उपकार हैं । अब आपका ही भरोसा है । पिताजी ने तो ऊपरी परवरिश ही की है । परन्तु आपने तो मुझे जन्म दिया है । आपकी गोद भी हरी-भरी है और सिर भी हरा-भरा है । इसलिए इतना यश आप ही ले लेवें कि मेरे बदले आप सिंह के पास चली जावें तो मैं बच सकता हूँ । यह सुनते ही वह डोकरी चिल्लाई और बोली—अरे कपूत, मैंने तुझे जन्म दिया और तू ही मुझसे कहता है कि तू जाकर मर जा । अरे दुष्ट, तू कल मरता था तो आज मरजा । पर मैं तेरे पीछे अपने प्राण नहीं दे सकती हूँ । यह कहकर उसने वे दोनों पोचिया उसके

सामने फेंक दी। तब लडके ने कहा—मा मा०, नाराज मत हो, आपने पूछा, तब मैंने कहा। मैं तो सिंह को वचन देकर आया हूँ, सो मैं तो जाऊँगा ही। परन्तु आप गालियाँ देकर क्यों अपनी हँसी कराती हैं।

अब वह मा के पास से उठा और सोचना लगा कि बाह रे शेर, तूने बात तो ठीक ही कही है। मुझे अभी तक यह पता नहीं था कि दुनिया की रगत क्या है? मैं तो अभी तक बिल्कुल भोला ही बना रहा। माँ और बाप का काम तो मेरे बिना क्या अटका है, जो वे मेरे लिए अपने प्राण दें। परन्तु औरत के तो अटके हैं। वह तो अवश्य ही मेरी बाजी रखेगी। उसने रात में स्त्री के पास जाकर कहने का निश्चय किया।

रंगमहल में मालिया, आल्या वचन अनूप।

तू रक्षा कर मोहरी, पतिव्रता सदरूप।

अब वह रात को रंगमहल में गया। उसकी स्त्री सोलह शृंगार किये हुए बैठी थी। अपने पति का इन्तजार कर रही थी। पति के वहाँ पहुँचते ही वह उठ खड़ी हुई और इसके पैर पड़े। उसने उसे हृदय से लगाकर उसके गले में वह लकड़ी हार पहिना दिया और दोनों हाथों में वे दोनों पोवियाँ भी पहिना दी। तथा स्त्री के लिए खासवारके जो हीरे की अगूठी लाया था वह भी हाथ की अगुली में पहिना दी। स्त्री आनन्द से गद्गद हो गई। आभूषणों में जड़े रत्नों से अन्दरे में प्रकाश जगमगा उठा। हर्षित होकर वह बोली—पति हो तो ऐसा हो।

भाइयो ये सब पैसे पर प्रसन्नता प्रकट करने वाले हैं। एक गरीब बेचारा दिन भर में पाँच कोस का चक्कर काट कर और मन भर का बोझा लाद कर हाफता हुआ घर आता है और पसीना सुखाता हुआ पीने को पानी मागता है तो स्त्री पानी की भरी चरी लेकर सामने पटकती है। और कहती है कि तुम्हारे जैसे अमागियों के पल्ले बघी तो न कभी अच्छा खाया, न पिया और न कभी कोई गहना पहिना न अच्छे कपड़े ही पहिनने को मिले। कहा है—

यदि पुण्यवानी पोते हों तो वह दिसावर जावे और चचलापरी लेकर

आवे ? तब फिर क्या पूछना है । औरत सावन और चैत के गीत गाती है कि 'अनूठा भवरजी अब भवरजी, चौकड़ी भूल जाते हैं । अरे, हिया फूटोडा ! ये तेरे गीत नहीं, वे तो घन के गीत हैं । यदि उसके बिना घर में पहुँचे तो बेरे में डालो । वह कहती है कि—

एहड़ा पति दुनियाँ में जोया नहीं लावे

सुबे श्याम मुढो देख्या सारा काम सावे ।

भाई, स्वार्थपूर्ण हो जाय तो कहे कि घूरना मत । तेरे चरण में दूध-दही से पखालूँ । परन्तु शावामी, तुमको एक एक नहीं, लाख-लाख शावासी है । तुम केवटते तो हो । हमें यह पसन्द होती, तो हम माथा नहीं मुँडाते । कहा है कि—

सली करी गुरुदेव जी, वन्धन नाख्या तोड़ ।

मिलती कोई कुभारज्या करती माथा-फोड़ ।

भला हो गुरुदेव का कि हमें यह आनन्द दे दिया और साधु का यह भेष दे दिया । अन्यथा कही ऐसी महालक्ष्मी मिल जाती तो जीवन भर छाती पर मृग दलती और तकलीफ देती रहती ।

हाँ, तो स्त्री उस हार को, पाँचियो और अगूठी को पहिन कर हर्ष से फूली नहीं समाई और पति के गले से लिपटती हुई बोली—मैं बहुत सौभाग्य-शालिनी हूँ जो मुझे आप मरीखे पति मिले हैं । परन्तु जब पति की ओर से हाथ ढीले देखे तो उसने उसके मुख की ओर देखा और उन्हें चिन्तातुर देख कर बोली नाथ, आज इस आनन्द-मिलन के समय यह उदासी क्यों ? तब उसका पति बोला—

काँई भाखूँ मैं बात गोरी, काइ भाखूँ मैं बात ।

अजी, कोइ थारै गुण रो नहीं कोई पार

गोरी ! थाने काइ भाखूँ मैं बात ।

लडका अपनी स्त्री में कहता है कि तू तो भले घराने की है, सती और पतिव्रता हैं, पुण्यशालिनी है, शीलव्रत धारिणी है, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि तू मेरा कहा करेगी । नहीं तो पिता से जवाब मिल गया है और जन्म

देने वाली माता ने भी छेह (किनारा) दे दिया है। अब केवल तेरा ही विश्वास है। स्त्री बोली—आप ऐसी क्या बातें कर रहे हैं ? जो बात हो, वह साफ-साफ कहिये न ? पति बोला—यदि तू करने की कहे, तो कहूँ ? तब स्त्री बोली—मेरे स्वामी, मेरे राजा कहे और मैं नहीं करूँ, यह कभी हो सकता है ? स्त्री की ऐसी दृढतापूर्वक कही बात को सुनकर उसने जाते समय सिंह के मिलने और उसे वचन देने का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसने कहा कि मैं वचन देकर आया हूँ, तब उसने मुझे छोड़ा है। कल ही मुझे उसके पास वापिस जाना पड़ेगा। घणी की बात सुनकर स्त्री बोली—आपने महान्-बुद्धि का उपयोग नहीं किया। आप इधर-उधर बहुत फिरे, किन्तु महाजनी कला नहीं सीख पाये। अब बताओ कि, मुझे क्या करना है ? तब उसने कहा—बस इतनी सी बात है कि मेरे बदले यदि तू शेर के पास चली जाय तो मेरे प्राण बच सकते हैं। तेरा नाम भी सतियों की गिनती में हो जायगा और तू सदा के लिए यशस्विनी हो जायगी। लोग भी धन्य धन्य कहते हुए तेरे गुणों को गायेंगे। तेरी चूदड़ी और चूड़ा अमर हो जायगा। पति के ये वचन सुनते ही उसने कहा—पति देव, रहने दो। मैं सब समझ गई ? मैंने आपके लक्षण देख लिये। मैं समझ गई हूँ कि आपने दिसावर में दूसरा विवाह कर लिया है और उसके ऊपर अब आप का मोह हो गया है, इसलिए मुझे अपने रास्ते में काटा ममझ कर मुझे शेर के पास भेजकर मार देना चाहते हैं। परन्तु आप किस ह्दय में हैं ? मैं ही राड नहीं होऊँगी। दुनिया में प्रतिदिन मैकड़ो राडे होती हैं और सभी के दिन निकल ही जाते हैं, मेरे भी निकल जायेंगे। स्त्री के ये वचन सुनने पर उसके घनी ने कहा—भली आदमिन, यह क्या कह रही है ? उसके इतना कहते ही स्त्री ने हाथ, पोचिये और अगूठी उतार करके घणी के आगे फेंक दी और बोली—रखो ये अपने पास। मैं मरने को नहीं जा सकती हूँ। स्त्री के ये वचन सुनते ही वह वहाँ से निकल गया। बाहिर जाकर वह मोचने लगा—अहो, आज तक मैं बहुत बड़े भ्रम में था। सिंह ने मच कहा था कि कोई तेरा नहीं है। इतने में ही मित्र-मडली आ गई है। उसने पूछा—भाई साहब, कहा जा रहे हो। उसने सिंह के मिलने से लेकर

माता, पिता और स्त्री का सब हाल मित्रो को सुना दिया और कहा कि अब मैं अपना वचनपालन करने के लिए सिंह के पास वापिस जा रहा हूँ। यदि आप लोगो का मेरे से स्नेह हो और वचाना चाहो तो कोई एकाद मेरे बदले को चला जावे। उसको यह बात सुनते ही सब मित्र इधर-उधर चुपचाप खिसक गये। दुनिया का ढग उसने अच्छी तरह देख लिया तो मन में कहने लगा—

शुभ अशुभ करम फल जेते, भोगें जिय एकहि तेते ।

पितु, मात, दार नहीं सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी ॥

भाइयो, ससार के जीवो को जब तक विवेक प्रकट नहीं होता है, तभी तक वे मोह के प्रपच में पड़े रहते हैं। किन्तु जब किसी सुयोग से आत्मा में विवेक प्रकट होता है, तब उस मोह के टूटते भी देर नहीं लगती। यदि उस व्यक्ति के साथ उसके माता, पिता और स्त्री का मोह होता तो प्रभु के लिए पहिले मरे हैं और आज भी मरते हैं। परन्तु ऐसे मरने वाले भी लाखों-करोड़ों में दो चार ही निकलते हैं। अन्यथा ससार में सभी अपने-अपने स्वार्थ के सगे हैं, कोई किसी का सीरी नहीं है।

अपना वलिदान कौन करे ?

जोधपुर के पहिले वाले महाराज जसवन्त सिंह जी शहर में गश्त लगाने के लिए निकले। कोई देख न लेवे, इस विचार से वे बावडी में घुस गये। उसमें एक राक्षस रहता था। वह उनके शरीर में घुस गया। जब वे दूसरे दिन सवेरे महल में नहीं पहुँचे, तब उनकी तलाश कराई गई। बहुत खोज करने पर भी नहीं मिले। जब औरतें पानी भरने को बावडी पर गईं, तब बावडी के भीतर महागज को देख कर दंग रह गईं और कहने लगी कि दरबार तो राक्षस हो गये। राजमन्त्रियो तक खबर पहुँची। वे लोग मन्त्र-वेत्ताओं को लेकर वहाँ पहुँचे। उस समय यहाँ पर बालचन्द जी गुराँ के दादा गुरु थे, उनको भी बुलाया गया। जाते ही उन्होंने मन्त्र पढ़ना शुरू किया तो वह राक्षस बोला—अरे जतीडा, क्या मन्त्र पढ़ता है ? यदि तू मर भी जाय, तो भी मैं इनके शरीर से नहीं निकलूँगा। मैं इनके प्राण लिये

बिना निकलने वाला नहीं है। जतीजी ने देखा कि वह राक्षस है तो मजबूत। तब जतीजी भी अपनी मजबूती करने लगे। अपनी पूरी मजबूती करके उन्होंने कहा—आप ब्रह्म राक्षस कहलाते हो? पर तुम यह तो विचार करो कि ये नव कोटी लोगो के महाराज हैं। इसलिए आप इनकी जान बख्श दें। तब राक्षस बोला—हा, एक डम शर्त पर की कि यदि इनके बदले कोई दूसरा प्राण देने वाला हो तो मैं उसके शरीर में घुम जाऊंगा। परन्तु इनके रिश्तेदारों में कोई अपनी इच्छा से प्राण देने वाला हो। भाई, अब कौन जावे मौत के मुख में। परन्तु कोई न कोई माई का लान निकल ही आता है। उस समय आमोप के टाकुर रायसिंह जी ने कहा—कि छोड़ दो हमारे महाराज को और मेरे शरीर में घुम जाओ। वन, उनके कहते ही वह राक्षस महाराज जसवन्तसिंह जी के शरीर में मे निरुल कर तत्काल इनके शरीर में घुम गया। आज भी रायसिंह जी का महल मौजूद है। जिसके टट्टी-पेशाब बन्द हो गये हो, उसके वहाँ जाते ही टट्टी-पेशाब चालू हो जाते हैं। भाई, बात यह है कि दूसरो के लिए प्राण देना तभी सम्भव हो सकता है जबकि उसके साथ असली प्रेम हो। दुनिया के खुदगर्ज लोग जो मोह के बशीभूत हैं और मतलब के यार हैं, उनसे नहीं दिया जा सकता।

हा तो वह लडका गाव से बाहिर निकला और वन में पहुँचा। वहाँ जाकर देखता है कि सिंह तैयार बैठा है। इसे देखते ही सिंह ने पूछा—अरे तू आ गया है। उसने कहा—हा वनराज, मैं आ गया, आ गया हूँ। सिंह ने पहिले तो कहा—तू जवान का पक्का निकला है। अब यह बता कि मैंने जो बात कही थी, वह सच निकली, या नहीं? इसने कहा—हा वनराज, आपने जो कहा था वह शत-प्रतिशत सच निकला। मेरा भ्रम दूर हो गया। मेरे माता, पिता, स्त्री और मित्र मडली में से कोई भी मेरे बदले में मरने को तैयार नहीं है। तब सिंह बोला—हे भोले, अब तू मरने को तैयार हो जा। उसने कहा—मैं मरने का बिलकुल तैयार हूँ। सिंह बोला—अरे, भगवान् का नाम स्मरण कर लिया। वह बोला—हा भगवान् का नाम स्मरण कर और प्रत्याख्यान करके ही आया हूँ। तब सिंह बोला—अच्छा, आखे बन्द कर ले। उसने आखे बन्द करली। तब सिंह ने कहा—यदि

तू सयम धारण करना अगीकार करे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। तब उसने कहा—वनराज, आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। सिंह ने पूछा कि दिल से, या डरसे इसे स्वीकार कर रहा है। तब उसने कहा कि रास्ते में आते हुए मैंने निश्चय किया था कि यदि कदाचित् किसी प्रकार मेरे प्राण बच जायेंगे तो मैं सयम को धारण करूंगा। परन्तु मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य है कि आप जानवर होकर मनुष्य की बोली में बोल कैसे रहे हैं? तब सिंह ने कहा—मैं शेर नहीं हूँ, किन्तु पूर्व भव का तेरा मित्र हूँ। तू मोह में अन्धा बना हुआ था तुझे दो-एक बार पहिले सचेत किया, पर तू नहीं समझा। अब तुझे सचेत करने के लिए ही मैंने सिंह का रूप बनाया है। अब तू ठिकाने आ गया है। यह कहकर उसने अपना देव स्वरूप प्रकट कर दिया। इस प्रकार उसका मोह देव के योग से दूर हो गया। उसने उसी समय पंच परमेष्ठी व गुरु की परोक्ष-वन्दना करके केश लोच किया और स्वयं ही पंच महाव्रत धारण कर लिये। देव ने तत्काल साधु वेष के उचित वस्त्र और पात्र आदि दे दिये। वह इस प्रकार सयम धारण करके उनके उसी नगर के बगीचे में आकर ठहर गया। जैसे ही यह समाचार नगर में पहुँचा तो नगर-निवासी उसके दर्शन-वन्दन करने के लिए बगीचे में आये। उनका नाम

यशोभद्र था। अब लोगो ने नगर में समाचार दिया। उनके मा, बाप भी आये और स्त्री भी आई। साधु महाराज ने सबको ससार का स्वरूप बतलाते हुए धर्म-साधन करने का उपदेश दिया।

संसारेऽत्र दुरन्त दुःखमयदे सार नृजन्म ववचि-
ल्लवध कल्पतरूपम हि यदि चेत्संप्राप्य देश कुलम् ।
आरोग्यं सकलेन्द्रिय च सुगुरुं ज्ञान विवेकं तदा,
स साराम्बुधितारके सुखकरे धर्मे यतश्च बुधा ॥

उन्होंने कहा—इस अनन्त दुरन्त दुःख और भय देने वाले ससार में यह कल्पवृक्ष के समान सारभूत मनुष्य जन्म, उत्तम देश, उत्तम कुल, आरोग्य, सकल इन्द्रियो की परिपूर्णता, सुगुरु, ज्ञान और विवेक तुम्हें हे जानीजनो, यदि भाग्य से प्राप्त हो गया है, तो इन्हें व्यर्थ मत खोओ। किन्तु ससार-

सागर से पार करने वाले सुखकारक इस समय धर्म के धारण करने में प्रयत्न करो ।

अब वाप सामने आकर कहता है—आपने यह क्या किया ? मेरा घर ऊँड कर दिया । तब इसने कहा—मैंने क्या किया ? आपने ही तो किया है । अब इस विषय में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है । माता और स्त्री भी इन्हें देखकर अपना माथा कूट कर रह गई । भाइयो, स्वार्थियों से भी क्या प्राण दिये जा सकते हैं ।

तत्पश्चात् ग्रामानुग्राम विचरते हुए उन मुनिराज ने शुद्ध रीति से समय पाला और कठोर तपश्चरण किया । जिसके प्रताप से वे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुये ।

भाइयो, इस मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की है । समता को जीतने वाले ही इसे ठिकाने लगा सकते हैं । यदि आपके भाव मोह को जीतने के हैं, तो ममता को छोड़ो और समता को धारण करो ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला १

जोधपुर

आशा, जीवन की डोर

सिरि रिसहनाह तुह पय नहकतीओ जयंतु तिजयस्स ।

जंतीओ वज्जपजरभाव भावारि भीयस्स ॥

बुद्धिमान् सद्-गृहस्थो, हम आशावादी हैं और समस्त ससार के प्राणी आशा पर ही जीवित हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, यह पता तो सर्वज्ञ को ही है। परन्तु यदि हम उद्योगी हैं, उद्यमी हैं और ठीक रीति से कार्य करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही अच्छा मिलेगा।

आशा क्या है ?

‘आशा’ नाम की निरुक्ति करते हुए वाचस्पत्य कोष में लिखा है—‘आ समन्ताद् अश्नुते इत्याशा । अशक्योपायार्थं विषयाणां तीव्राकाङ्क्षायाम् । अप्राप्तप्राप्तीच्छायां, तृष्णायां च’

अर्थात्—अशक्य पदार्थ के पाने की तीव्र आकांक्षा में, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा में और तृष्णा में आशा शब्द का व्यवहार होता है। इसके पश्चात् आशा के दिशा आदि अनेक अर्थों को बतलाते हुए लिखा है कि—

‘स य आशा ब्रह्मेत्युपासते आशयाऽस्य सर्वे कामा समृध्यन्त्यमोघाः

—छा० उप० व्याख्यात च ।

अर्थात् आशा नाम ब्रह्मशक्ति का भी है । जो उस ब्रह्मशक्ति की उपासना करता है उसके सभी मनोरथ भली-भाति सम्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार आशा के दो अर्थ फलित होते हैं—एक तो सासारिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा तृष्णा, या तीव्र आकांक्षा का नाम आशा है और दूसरा अर्थ—ब्रह्मशक्ति का नाम आशा है । इनमें से सासारिक पदार्थों को पाने की तृष्णा रूप आशा बुरी है, क्योंकि वह जगज्ज्वाल में उलझाने वाली है, सुलझाने वाली नहीं है ।

आशा की दासता

आशा—तृष्णा करने वाले की और उसमें रहित व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन करते हुए एक कवि कहता है कि—

‘आशाया ये दासास्ते दासा सर्व लोकस्य ।

आशा येषा दासी तेषां दासायते लोकः ॥

अर्थात् जो आशा-तृष्णा के दास हैं, वे सारे लोक के दास हैं । किन्तु जिन पुरुषों ने आशा को अपनी दासी बना लिया—अपने अधीन कर लिया, उनका सारा ससार दास बन जाता है । इसी भाव को प्रकट करते हुए आचार्य सकलकीर्ति कहते हैं—

आशा दुर्गतिदापनैक चतुरा स्वर्लोक मोक्षार्गला,

पापद्वेष कुशोक रोग भयदा सम्मानविध्वसिकाम् ।

लोके सद्धनभक्षणैक कुशलां सद्धर्मनिर्नाशिका,

भ्रातस्त्वं त्यज सर्पिणीमिव चला स्वमुक्ति सम्प्राप्तये ॥

अर्थात्—सासारिक पदार्थों को पाने की यह आशा-तृष्णा दुर्गतियों को देने में चतुर है, स्वर्ग और मोक्ष के द्वारों को बन्द करने वाली दृढ अर्गला (माँकल) है, पाप, द्वेष, चिन्ता, शोक, रोग और भय को देने वाली है, ससार में सम्मान का विध्वंस करने वाली है, सच्चे आत्म-धन को भक्षण करने में अतीव कुशल है और सद्धर्म को नाश करने वाली है, ऐसी नागिनी के समान आशा को हे भाई, तुम स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति के लिए छोड़ो ।

आगे वे और भी कहते हैं कि—

मन्ये स एष पुण्यात्मा यस्याशा निघन गता ।

इहामुत्र च निसङ्ग इन्द्रचक्रधरः स्तुत ॥

अर्थात्—मैं उसी को पुण्यात्मा मानता हूँ कि जिस व्यक्ति की आशा मरण को प्राप्त हो गई है। आशा के सग से रहित पुरुष इन्द्र और चक्रवर्ती जैसे पुरुषों से पूजा जाता है। इसी भाव को लक्ष्य में रख कर ही कहा गया है कि—

आशा हि परमं दुःख निराशय परम सुखम् ।

अर्थात् आशा परम दुःख है और निराशा परम सुख है ।

इस प्रकार सासारिक भोगों को पाने की आशा-तृष्णा तो परम दुःख-दायिनी है और उसका परित्याग कर परम ब्रह्म की, शुद्ध आत्मा की अनन्त शक्ति रूप आशा परम सुख को देने वाली है। आज मैं इसी सच्ची आशा के विषय में कह रहा हूँ कि यदि हमारी भावना श्रेष्ठ है, सासारिक स्वार्थ-साधन की नहीं, किन्तु परमार्थ-साधन की है, जगत के उद्धार की है, तो हमें उसका अवश्य ही फल मिलेगा। आशा से हमारा अभिप्राय उत्तम कार्य के लिए उद्योग—उद्यम करने से, उत्साह बनाये रखने से और पुरुषार्थ में तत्पर रहने से है।

ध्येय प्राप्ति की अभिलाषा-आशा

किसी भाई ने आम के वृक्ष का बीज भूमि में डाला—गुठली को बो दिया। अब क्या उसके बोते ही फल आ जायगा? क्या आज ही आम का वृक्ष फलों से लदा हुआ खड़ा हो जायगा? नहीं। उस व्यक्ति को आम का फल पाने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सबसे पहिले वह उसके पीछे को सीचेगा, उसका संरक्षण करेगा, कीड़े और प्रतिकूल वातावरण आदि से बचायेगा। फिर कहीं दस-बारह वर्ष तक इसी आशा पर आश्रित रहने के पश्चात् उसको उसके मीठे और रसीले आम-फलों की प्राप्ति होगी। भाई, इतनी प्रतीक्षा के पश्चात् वह बीज फल देने के योग्य होता है। आज जो बीज भूमि में बोते हो, उसका सात दिन के बाद अकुर सामने आता है।

आज आपने कुआ खोदना प्रारम्भ किया तो दो-तीन मास के पश्चात् वह पानी पीने के योग्य बनता है। अभी चक्की से गेहूँ पिसवाकर मगवाया तो क्या आटा आवे ही रोटी हाथ में आ जाती है ? नहीं। मकान के बनवाने में भी देरी लगती है। और इसी प्रकार अन्य कार्यों में भी देरी लगती है और समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भाई, इन सांसारिक कार्यों में भी आशा-निहित है। इसीलिए कहा गया है कि आशा अमर धन है।

आशा जीवन की डोर

भाई, प्रत्येक प्राणी का जीवन आशा की डोरी पर चलता है। एक कवि ने कहा है कि भगवन्, मेरे जितने दुष्कर्म हैं, उनका फल मुझे व-खुशी मिले। चूँकि मैंने पाप किये हैं तो उनका फल तो मुझे मिलेगा ही और मुझे सहर्ष भोगना भी चाहिए। परन्तु मुझे ऐसा फल नहीं मिलना चाहिए कि जिससे मेरी आशा का ही भग हो जाय। आशा समाप्त न हो। मुझे आशावादी बनाये रखना। आशा के भग हो जाने पर मनुष्य को दिन विताना कठिन हो जाता है। इसलिए हे प्रभो, मुझे आशा को सबल बनाने की प्रेरणा दो, आशा को पल्लवित और वृद्धि गत होने का अवसर दो। परन्तु किसी की आशा पर तुपारापात करना और कुठाराघात करना यह ठीक नहीं है।

आज हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं, जैनधर्मविलम्बी प्रत्येक मानव के मानस में धर्म-साधना करने की भावना प्रस्फुटित हो रही है, और प्रत्येक भाई अपनी शक्ति के अनुसार अपने अनुकूल वातावरण में नवकारसी, पौरुषी, एकासन, आयम्बिल, नीवी और उपवास आदि व्रत-प्रत्याख्यान करता है। यदि किसी की विशेष अन्तराय टूटी हो तो वह लम्बी तपस्या भी करता है। यदि किसी की तपस्या करने की शक्ति नहीं है तो वह व्याख्यान ही सुनता है और साधु-सन्तो एव साधर्मि भाइयों की सेवा ही करता है। जिसके पास धन है, वह धन के द्वारा ही लाभ लेता है। परन्तु इन सब कार्यों के पीछे सब को आशा है। वह आशा क्या है ? यही कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाये, आत्मा को कर्म-रोग से निरोग करें। जैसे शरीर को निरोग बनाने के लिए एक ही दवा तो नहीं है, अनेक

दवाएँ हैं और देने के तरीके भी अनेक प्रकार के हैं। अब जिस व्यक्ति की प्रकृति के साथ जिम औषधि वा सुयोग मिल जाता है, वह व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ एवं निरोग हो जाता है। परन्तु रोगी किसी भयकर रोग से ग्रस्त है और आप सोचें कि क्यों डाक्टर को लावे, क्यों वैद्य को दिखावें, क्यों दवा-दारु में इतना रुपया खर्च करें, क्योंकि यह तो मरने ही वाला है, तो क्या यह आपकी समझदारी कहलायेगी? नहीं। क्योंकि कहावत है कि जब तक श्वासा, तब तक आशा। भले ही डाक्टर-वैद्यो ने कह दिया हो कि अब यह नहीं बच सकता है फिर भी सब कोशिश तो यही करते हैं कि शायद दवा लग जाय और यह अच्छा हो जाय। पर दवा लगती है उसी हालत में जबकि उसका आयुष्य लम्बा हो, चलवान् हो।

व्यावर में बाबू पन्नालाल जी जैनी वकील थे। वे एक बार इतने अधिक बीमार हुए कि व्यावर और अजमेर के डाक्टरों ने कह दिया कि इसे अस्पताल से घर ले जाओ—अब ये बच नहीं सकते हैं। इनका घर पहुँचना भी मुश्किल है। घर वाले उन्हें अस्पताल से घर ले आये। उनके मित्रों ने उनके बड़े भाई से कहा—जैसे भी हो जयपुर इन्हे ले चलना चाहिए और वहाँ जो रिटायर्ड जर्मन डाक्टर है, उसे एक बार दिखाना चाहिए। यदि आयुष्य होगा तो दवा कारगर हो जायगी और ये बच जायेंगे। अन्यथा जो यहाँ होना है, वह कहीं भी हो जायगा। ऐसा निश्चय करके उनका बड़ा भाई डाक्टर और मित्र को साथ लेकर कार-द्वारा जयपुर गये। जर्मन डाक्टर को दिखाया और उसका इलाज चालू किया। वे कुछ दिनों में बिल्कुल निरोग होकर घर आये और यहाँ के डाक्टरों से मिले—तो वे लोग इन्हें देखकर आश्चर्य से चकित होकर बोले—अरे, आप कैसे बच गये। हम लोग तो समझते थे कि तुम उस दिन घर तक भी जीवित नहीं पहुँच पाओगे। भाई, ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएँ होती हैं। वे स्वस्थ होने के बाद कई वर्ष जीवित रहे। वह तब संभव हुआ, जबकि उनका आयुष्य शेष था और भाग्य प्रबल था। इसलिए सबको मरते दम तक भी बीमार की दवा-दारु और परिचर्या करते रहना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उसका आयुष्य शेष है, या

समाप्त हो रहा है। वे ही वकील साहब जब आयुष्य समाप्त होने को आया तो अभी पिछले दिनों प्रातः काल उठे और अपनी पत्नी से बोले—पैरो में कुछ दर्द सा मालूम होता है। पत्नी जैसे ही उनके पैर सहलाने को हुई कि उनके प्राण-पखेरू उड़ गये। इनके यह जीवन की ये दोनों घटनाएँ कालमृत्यु और अकाल-मृत्यु का खुलासा रूप प्रकट करती हैं कि यदि पहिलीवार डाक्टरों के कहने पर हताश होकर इलाज कराने जयपुर न जाते और उनकी मृत्यु हो जाती, तो वह अकालमृत्यु कही जाती। और पीछे जो मृत्यु हुई है, वह तो कालमृत्यु है ही। इसलिए किसी के असाध्य बीमार होने पर भी ऐसा कभी मत कहो कि इसे दवा देना बेकार है। ऐसा कहना ही गलत है। आशा बहुत बड़ी वस्तु है। आशा के ऊपर ही स्त्री अपने बच्चे को देखते ही प्रसन्न होती है कि मेरे घर का दीपक आगया। हालांकि अभी वह जन्मा ही है और जरासी प्रतिकूल हवा के लगते ही उसकी ज्योति बुझ सकती है। परन्तु आशा बड़ी बलवती है और उसके ऊपर ही वह अनेक आपत्तियों और बीमारियों से बचाती हुई वह अपने लाल को पालती है और वह एक दिन उसे बड़ा देखकर निहाल हो जाती है, तब कही जाकर वह घर का दीपक कहलाता है।

भाइयो, इतना विवेचन करने के पश्चात् अब तो आप लोग यह जान ही गये कि आशा ही सब कार्यों में प्रधान है। अपनी भी आशा यही है कि हमें वीतराग जिनैन्द्र देवता प्ररूपित यह परम पवित्र जैन धर्म मिला है और उनकी पवित्र वाणी को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो भले ही कैसे क्यों न हो, परन्तु इतना तो निश्चित समझें कि हमारी पुण्यवानी जर्बंदस्त है। इसीसे हमें वह समय प्राप्त हुआ है। अब हम यदि अच्छी करनी करेंगे, व्रत, नियम, जप, तप करेंगे और धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखेंगे तो एक न एक दिन संसार-सागर से अवश्य ही पार हो जावेंगे।

हम कहते हैं कि भाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और मोह आदि को छोड़ दो, तो क्या दुनिया एक दम से छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है। अब आप कहे कि महाराज, फिर आप उपदेश क्यों देते हो? जबकि

दुनिया मानती नहीं है और राग-द्वेष को छोड़ती नहीं है। तब फिर आप अपना अनमोल समय क्यों बिगाड़ रहे हैं ? यदि आप हमारा कहना मानें, तब तो आप व्याख्यान देना बन्द कर दें। भाइयो, बताओ—क्या ऐसा कहने वालों का कहना मानकर हम व्याख्यान देना बन्द कर दें ? और क्या उनका कहना ठीक है ? नहीं है। हमारे महर्षिगण कह गये हैं कि —

श्रेयो यत्नवतोऽस्त्येव, कलिदोषाद्गुणश्रुतौ ।

असिद्धावपि तत्सिद्धौ स्व-परानुग्रहो महान् ॥

अर्थात्—अच्छे कार्य के लिए धर्म-प्रचार का, पुरुष का प्रयत्न यदि कलिकाल के दोष में मिद्ध न हो सके, तो भी यत्न करने वाले व्यक्ति का कल्याण तो निश्चित ही होता है। और यदि उसका प्रयत्न सिद्ध हो जावे तो स्व और पर का महान् अनुग्रह-लाभ है ही। अर्थात् अपना और दूसरों का भला होता ही है।

भारतीय कांग्रेस १८६० ईस्वी से प्रारम्भ हुई। और तब से लेकर आज तक उसमें अनेक उतार और चढ़ाव आये। कई सघर्षों का सामना करना पड़ा। और आप लोग ही कहा करते थे कि क्या ये कांग्रेसी अहिंसा और सत्य के बल पर स्वराज्य ले लेंगे ? ये क्या करने के योग्य हैं। परन्तु क्या हुवा चली और गांधी की आधी चलते-चलते वह स्वराज्य प्राप्त हुआ, या नहीं ? अब यदि उन निराशावादियों के कहने पर आशावादी वीर कर्मठ कार्यकर्त्ता और चोटी के नेता उस अपनाये कार्य को छोड़ देते तो क्या स्वराज्य प्राप्त कर सकते थे ? और उस ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता के सामने टिक सकते थे ? और क्या उन्हें विस्तरगोल करवा कर सात समुन्दर पार भगा सकते थे ? परन्तु वे आशावादी लोग अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहे और स्वतंत्रता प्राप्त करके ही रहे ?

निराश मत बनो

धर्म प्रेमी बन्धुओं, जब मैं आपकी समाज की ओर दृष्टिपात करता हूँ, तो बड़ी दयनीय और अज्ञानमय प्रवृत्ति देखता हूँ। क्या यह बुद्धिमत्ता की बात है कि जो कहा करते हो कि इस कार्य को बन्द करो, उस कार्य को

वन्द करो। यदि आपको किसी से ईर्ष्या है तो मन में यही भावना रहती है कि यह इससे क्यों बोलता है। परन्तु भाई, आप अपनी ईर्ष्या को अपने ही पाम रहने दो। यदि कोई समाज में नवीनता लाने की—नया काम करने की प्रेरणा देता है तो उसको करने दो, उसे प्रेरणा देने दो। हा, यह बात अवश्य है कि कार्यकर्ताओं को दूरदर्शी होना चाहिए। और कार्य भी दूरदर्शिता के साथ करना चाहिए। फिर प्रारम्भ किये कार्य में सफलता अवश्य ही मिलेगी।

हम एक बार देवगढ पहुँचे। देवगढ मदारिया परगना दो सौ दस गावों का है। मेरे पास वहाँ के गाव और उनके कामदार आये और उनके आग्रह-पूर्वक विनती करने पर हम वहाँ गये। वहाँ पर लोगों ने अर्ज की—महाराज! अपनी जाति में सुधार होना चाहिए। मैंने भी कहा कि आपका प्रस्ताव उचित है और समय को देखते हुए जाति में सुधार होने की नितान्त आवश्यकता प्रतीत होती है। तब कितने ही लोगों ने कहा—महाराज सा०, आप भी क्या बात कर रहे हैं? यह मतीरो (तरबूजों) का भार उठाना कठिन है। मैंने कहा—भाई, मैं जब आपसे सलाह लूँ, तब आप सलाह देना। मेरा तो अच्छे कार्य में योगदान देने का काम है। अब सफलता चार आना, आठ आना या मोलह आना मिलती है, यह भविष्य के गर्भ में है। परन्तु मैं इन छोटे विचारों को सुनकर और आपकी निराशा भरी—बातों से कभी भी कार्य को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब क्या था, सब जगह के मुखिया इकट्ठे हो गये। उन दोसौ दस गाव में चार गाव ताकत वाले थे और वे ही गाव प्रमुख थे। जब कभी न्याय-विरादरी में काम होता है, तब चारों गावों के प्रमुख लोगों का दस्तखती परवाना जाता है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पहिले चारों गावों के मुखिया भाइयों को बुलावा गया। चार वजते-वजते चारों गावों के आठ-आठ प्रमुख व्यक्ति आ गये। कुल बत्तीस आदमी आये और उन्होंने आपस में सलाह की। फिर उन्होंने मेरे पास आकर कहा—गुरुदेव, यदि आपकी राय हो तो आने वाली पौषवदी तेरस के दिन सभी गावों के लोगों को बुला लिया जाय? आखिर परवाने

लिखवाने शुरू कर दिये गये । मैंने सोचा कि इस बीच के समय में —चूँ कि सुधार का यह पहिला कार्य है—अतः बाहिर गावों में घूमकर सभी परिस्थितियों का अध्ययन करना भी आवश्यक है । यह सोचकर मैं बहुत से गावों में घूमने चला गया । जहाँ-जहाँ मैं गया, वहाँ के सब लोगो ने यही कहा कि महाराज, यह होना ही चाहिए । यह बहुत अच्छा काम है, इससे सबको राहत मिलेगी । अब जहाँ अधिकतर लोगो ने अच्छा कहा, वहाँ दो-एक गाव के दो-चार लोगो ने यह भी कहा कि महाराज, आपने यह उल्टा काम क्यों पकड़ लिया । आप तो उपदेश दीजिए । जाति तो न कोई सुधरे, न सुधरावे । परन्तु इससे तो और बिगाड़ होगा और झगडा भी होगा । तब मैंने उन लोगो से कहा—भाइयो, यदि आप लोग ऐसा कहते हैं तो लडाई के साधन साथ में लेकर अवश्य आना । फिर मैं देखूँगा कि जीत किसकी होती है ? जीत तुम्हारी होती है, या उनकी होती है । मैं ऐसे झगडने वाला नहीं हूँ । मैं तो तुम्हारे ही वचन कह रहा हूँ । काम करना और प्रयत्न करना मेरा काम है । इस प्रकार कुछ गावों में घूम करके मैं पौषवदी बारास को देवगढ पहुँच गया । तेरस को घडाघडा गावों के लोग आ गये । रात को विभिन्न गावों के इक्कीस व्यक्तियों ने प्रस्ताव बनाकर तैयार कर लिया और निश्चय किया कि इस पर मोहर-छाप गुरुदेव के चरणारविन्दों में लगाई जावे । वहाँ पर एक दिन महावीर छात्रालय में मेरा व्याख्यान था । दो-चार बातें अटपटी थी । उनके लिए चार-पाँच आदमी अडने वाले थे । अतः मैंने उनको पहिले बुलाया और कहा कि मुझे व्याख्यान देने के लिए बुला तो लिया । मगर आप लोगो की नीति क्या है सो खोल कर कहो । तो वे भी मान गये । इसके पश्चात् दूसरे भी सात प्रस्ताव पास हुए और उनमें सफलता मिल गई । अब सारांश में मेरा कहना यह है कि हम उन लोगो का कहना मानकर पहिले से ही हताश या निराश होकर रह जाते, तो क्या यह उन्नत कार्य हो पाता ! परन्तु मुझे दृढ विश्वास और पक्की आशा थी तो सब काम सफल हो गया ।

पिछले वर्ष राणावास के चौमासे में कहनेवाले अकेले लडते थे कि

महाराज सा० की प्रेरणा बड़ी जोरो से होती है। परन्तु पीछे वे ही लोग कहने लगे कि चीमासा अच्छा हुआ और यश मिल गया। पहिले कहते थे कि 'सिंह-सभा' करके यहा का यश गवाना है क्या? परन्तु मैंने कहा कि जिसको गवाना होगा, वह गवाएगा। मेरी तो भावना बढ़ाने की थी तो वावन गाव वाले इकट्ठे हुए। और जिसकी आशा भी नहीं थी तो बीटी जैसी चीज को भी लोगो ने ठोकर मार दी और फौरन वह काम हो गया। भाई, हम तो काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब आगे बढ़ते हैं तब उसमें झोके और झगडे तो आते ही हैं। मगर उनसे हमें जूझना चाहिए, हताश होकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हिम्मत और पूर्ण आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज जैसी भावना है, फिर क्या वही भावना बनी रहती है? अरे, एक घड़ी के भीतर ही भावना बदल सकती है। इसलिए जिस समय जो भावना अच्छे काम करने की हो, वह काम तुरन्त कर लेना चाहिए। क्योंकि कहावत है कि 'Strike while the iron is hot' अर्थात् जब लोहा गर्म हो, तब उस पर चोट देकर तुम कुछ भी बना सकते हो। ठंडा होने के पश्चात् कुछ भी नहीं बन सकेगा। इसीलिए समझदार लोग सदा सावधान रहते हुए समय की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर पाते ही तुरन्त काम कर लेते हैं।

अभी आप इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई कहे कि महाराज साहब, आप क्यों व्यर्थ में इतनी माथा पच्ची करते हैं। क्या कोई दीक्षा लेने वाला है? परन्तु भाई, क्या मालूम है कि कल किसके भाव दीक्षा लेने के हो जाये। जोधपुर में बाहिर से आकर किसी ने दुकान खोली। अब कोई सोचे कि इसको माल कौन देगा और यह यहा क्या कमायगा? इसे कह दो कि अपने घर चला जाय और चुपचाप बैठ जाय। परन्तु जब वह हिम्मत करके बैठता है तो माल देने वाले साहूकार और माल लेने वाले ग्राहक मिल ही जाते हैं। जितने भी दुकानदार हैं, वे सब पहिले से ही लखपति और करोड़पति नहीं थे। परन्तु हिम्मत के साथ आशा के भरोसे कार्य करते करते आज लखपति और करोड़पति बन गये।

रस्सी से पत्थर घिस जाते हैं

हिम्मत हारने वाले भाइयो, जरा सोचो कि पत्थर कितना सख्त होता है ? वह हथौड़े और घनो से टूटता है और टाकी से साफ होता है । तथा आपके पैर कितने कोमल हैं । परन्तु आप प्रतिदिन जहा से आते-जाते हैं, तो वहा के पत्थर घिसे, या नहीं ? गावो मे वहिने कुओ से पानी भरती हैं । उस पर पड़ी पत्थर की पट्टी नरम रस्सी से पानी खींचते-खींचते कट जाती है, या नहीं ? भाई, कुए के पत्थर पर गड्डे पड जाते हैं कोमल रस्सी से और मार्ग पर पडे पत्थर घिस जाते हैं आपके कोमल पावो से चलने पर । बात यह है कि किसी कार्य को बिना किसी नागा के निरन्तर अविच्छिन्न प्रवाह से करते रहने पर बड़े से बड़े असाध्य से दिखने वाले कार्य भी किसी न किसी दिन साध्य हो ही जाते हैं । नदी मे निरन्तर बहने वाला अटल जल भी मार्ग मे आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानो को भी काट देता है । आशा को धारण करने वाले महान् विद्वान् आशाधरजी कहते हैं कि—

सामायिकं सुदु साध्यमप्यभ्यासेन साध्यते ।

निम्नीकरोति वाविन्दु किन्नाश्मान मुहु पतन् ॥

अत्यन्त चंचल चित्त वाले और कठोर अन्त करण वाले आकुलताओ से भरे हुए ससारी जीवो को सामायिक का धारण करना-समता भाव को धारण करना अति दुसाध्य है, तो भी वह समताभाव निरन्तर के अभ्यास से सिद्ध कर लिया जाता है । जैसे पत्थर के ऊपर निरन्तर गिरने वाली जल की एक वूद भी क्या उसमे गड्ढा नहीं कर देती है ? अर्थात् कर ही देता है ।

भाइयो, आपने अनेको बार सन्तो के व्याख्यानो मे सुना होगा कि कुपात्र से कुपात्र भी अनेक व्यक्ति निरन्तर के उपदेश से, अच्छी प्रेरणा से सुधर गये हैं । फिर आप लोग तो कुपात्र नहीं है, ये बैठे हुए बुजुर्ग लोग कुपात्र नहीं हैं, देश और हमारी जाति कुपात्र नहीं है । आपकी जाति सुपात्र है और आप लोग भी सुपात्र ही पैदा हुए हैं । हा, यह हो सकता है कि पड़ोसी की सगति से या और किसी दुर्व्यसनी के ससर्ग से आप मे से कुछ लोग विगड़

गये हो और मार्ग से भटक गये हो। परन्तु सुपात्र को सुधारते देर नहीं लगती है और उसे सुधरते भी देर नहीं लगती है। कई सुधरे हैं और कई विगड़े हुए सुधरे हैं। यह भगवान् का वचन सत्य है।

कितने ही भाई विचार करते हैं और कभी-कभी आकर मेरे से भी कहते हैं कि महाराज, आप व्याख्यान में जाति सुधार की बातें क्यों करते हैं ? क्या यह जाति सुधरे, ऐसी है ? वहाँ तो हाथी के दात खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। पर भाई, हमें ऐसा ज्ञान नहीं है कि आपके मन में विचार क्या है ? यदि ऐसे मिल जायेंगे तो उनसे कह देंगे कि बोलने की हिम्मत मत करो। परन्तु यदि कोई बोलना चाहता है तो उसकी बोली बन्द नहीं की जा सकती है। मौका है—काम बन भी जावे और नहीं भी बने ? परन्तु हमारा काम तो सेवा करने का है। अब रहा गाने का सवाल ? तो आप सन्तो के गुण गाइये। भगवान् के गुण गाइये। जिन्होंने अपने आराध्य भगवान् के गुण गाये, वे तभी स्वयं भगवान् बने। भगवान् के लिए अपनी श्रद्धा के दो फूल अवश्य चढ़ाये जावें। यदि सन्तो के गुण-ग्राम गाये जावेंगे तो आप लोग ही कह देंगे कि यह प्रतिदिन क्या हो रहा है ? परन्तु ये हमारे बच्चे, ये नवयुवक, यदि यहाँ पर गाने के लिए सीना खोलेंगे तो एक दिन हजारों की सभा में भी स्टेज पर बोलने के लिए खड़े हो जायेंगे। अरे भाई, यह तो इनको प्रोत्साहन देना है। लोगो ने छोटी-छोटी बातों पर ऐसे विचार रखकर ही जाति का सत्यानाश कर दिया है।

आज विधान सभाओं में कितने मिनिस्टर हैं ? उन्होंने सब कुछ तो कर लिया और ऊँचा पद भी पा लिया। किन्तु यदि आज उन्हें स्टेज पर खड़े करके बोलने के लिए कहा जाय तो उनके पैर थर-थर कापने लगते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी हिम्मत खुली ही नहीं, बोलने के लिये सीना खुला ही नहीं। आज इन नौजवानों का सीना खुलेगा तो आगे ये खुलकर बोल सकेंगे और उचित बात समझेंगे उसे निर्भय होकर जनता—जनार्दन के समुख कह सकेंगे। इसलिए हमारा काम तो इन लोगो के उत्साह को बढ़ाने का होना चाहिए। उनके उत्साह को भग्न करने का काम नहीं होना चाहिए।

अब आप कहे कि महाराज, हम तो आपका व्याख्यान सुनने को आते हैं। तो भाई, बात वही की वही है। अब बच्चे कहें या दूसरे कहे तो वही की वही बात है। हां, सन्तों के वचन उनके लिए वजनदार हैं। वे भगवान् के वचनों का सहारा लेकर ही तो बोलते हैं। उनकी भगवान् के वचनों में श्रद्धा अधिक है तो जैसा वनता है, वैसा सन्त भी सुना रहे हैं। देख लो घटा-डेढ घटा रूपचन्द्रजी मुनिजी सुना रहे हैं। और मैं बुढ़ा हूँ तो भी घटा दो घटा सुना ही रहा हूँ। यदि ये वचन अच्छे लगें तो सुनते रहो। यदि किसी के वचन अच्छे नहीं लगें तो धवराने की बात नहीं। परन्तु मैं जाति के सुधार की बात बन्द कर दूँ, तो यह नहीं हो सकता है। जाति, समाज और धर्म को ऊँचा उठाने के लिए मैं कोई मौन नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी कुछ प्रकृति ही ऐसी है। अब आपको यह प्रकृति अच्छी लगे, या बुरी लगे। परन्तु मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। मेरे पास दावा नहीं है कि मैं जो कहूँ, वह सब को अच्छा ही लगना चाहिए। भाई, रोगी को नीरोग और कम पड़े हुए को ऊँचा पढ़ाने की भावना होनी चाहिए। आप बताओ कि मास्टर को क्या पता था कि यह लडका एक दिन बी० ए०--एम० ए० बनेगा। परन्तु उनका काम तो पढ़ाने का है। मेघ बरसते हैं तो समान रूप से बरसते हैं। यह नहीं कि पहाड़ पर, खेतों पर तो बरसूँगा और महलों तथा खड्डों व झोपड़ियों पर नहीं बरसूँगा। वह किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखता है। किन्तु सब पर समान रूप से ही बरसता है। अब कोई कहे कि मेघ यहाँ क्यों बरसा ? भाई, उसका तो स्वभाव ही बरसने का है। जीमनवार में जीमने के लिए सब बैठ गये। अब परोसगारी करने वाला परोसगारी कर रहा है। तब जीमने वालों में से कोई कहे कि मुझे मीठा नहीं सघता है, तो क्या वह परोसने वाला ओरो को भी मीठा परोसना छोड़ देवे ? और कोई कहे कि मेरे घी नहीं चलता है, तो क्या वह औरों को भी घी की वस्तु परोसना छोड़ देवे ? परोसने वाले का काम तो परोसने का है और खाने वालों की मनवार करने का है। अब जिसकी जैसी रुचि हो, वह वैसी चीज को ले लेवे। पर परोसने वाले को सबके लिए परोसने से रोका नहीं जा

सकता है। घरघणी के जिमाने वाले के जो जो चीजें वनी होगी, वह तो उन सब को परोसने के लिए भेजेगा ही। यह जीमने वालों का काम है कि जो चीज उनकी प्रकृति के अनुकूल हो, उसे लेवें। और जो चीज प्रतिकूल हो, उसे नहीं लेवें। पर किसी एक के पीछे सबको तो परोसने से तो कोई मना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार व्याख्यान में भी एक ही प्रकार की बात नहीं आती है। यहाँ तो न्याय-नीति, देश-समाज और धर्म, सभी की बातें आती हैं। अब जिस श्रोता को जो बात पसन्द हो, वह उसे ग्रहण कर लेवे। उससे उसे लाभ ही पहुँचेगा। यह तो दुनिया हैं। यहाँ पर तो आलोचना-प्रत्यालोचना होती ही रहती है। आप दुनिया की क्या बात पूछते हो? अभी तो लिखा जा रहा है कि स्वर्ग और नरक कहाँ हैं। आप जैन घर में जन्मे हुए हैं, तो ये प्रश्न पूछे ही जायेंगे। यदि आपको इनका ज्ञान है तो आप इनका उत्तर दे देंगे। अब सुनने वाला माने तो ठीक है और नहीं माने तो उसकी इच्छा है। परन्तु हम भगवान् के वचनों को झूठा मानने को तैयार नहीं हैं। अरे, जो भगवान् के वचनों की प्ररूपणा करते हैं, आप उन्हें सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

आशा के सहारे कण्ठ भी गुजर जाते हैं

हाँ, तो आज मैं कह रहा हूँ कि आशा के ऊपर यह संसार टिका हुआ है। पवनजय अजना के साथ विवाह करके अपने महल में आये और उसे उसी समय अपनी दृष्टि से उतार दिया। अब सती होने के नाते क्या उसे सहारा कर लेना चाहिए था? परन्तु नहीं किया, क्योंकि उसे आशा थी कि एक दिन मेरे पति मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। अब बताओ उसकी आशा फलीभूत हुई या नहीं? बाईस वर्ष के पश्चात् उसे उसके पति मिले। किन्तु फिर भी दुर्देव का योग जुड़ा और फिर उसे घर से बाहिर निकाल दिया गया। उस समय तो वह धवरा कर मर सकती थी। परन्तु उस समय भी उसने यही कहा कि नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन मेरा कलक अवश्य घुलेगा और मैं कुन्दन के समान चमकूँगी।

सती चन्दनवाला भोयरे में—तलघर में बधी हुई पड़ी रही। जैसे

वाजार मे साग-भाजी विकती है, वैसे ही वह राजपुत्री विकी । बताओ— क्या वह राजकुमारी ऐसे अपमान को सहन कर सकती थी ? नहीं । किन्तु उसने यह सीख रखा था कि आशा अमर धन है । उसने सोच लिया मन मे कि 'जब वे दिन सही रहे, तो ये दिन भी नहीं रहेगे ।' यह तो हवा का झोका है जो आता है और चला भी जाता है ।

भाइयो, जब आप लोग सुधार करेंगे, तभी सुधार होगा । जब तक सुधार नहीं करेंगे, तब तक सुधार होने वाला भी नहीं है । पहिले का खाया हुआ भोजन पेट मे पडा है, अभी बाहिर निकला नहीं है और आप ऊपर से भोजन पर भोजन करते जावें, तो क्या होगा ? बीमार ही पडेंगे । समाज मे पहिले से ही अनेक बुराईया भरी हुई हैं, उन्हें दूर नहीं किया जाय और दिन पर दिन नई बुराईया उसमे घुसती जावे, तो बताओ समाज का क्या हाल होगा । अत एव हम चू कि समाज के अग हैं और समाज के साथ रहते हैं तो हमे समाज की शुद्धि का भी ध्यान रखना ही होगा । इसी प्रकार अपनी आत्म-शुद्धि का भी विचार करना होगा कि जब हम श्रावक कुल मे पैदा हुए हैं और भगवान महावीर की पवित्र वाणी को सुनने का अवसर मिला है तो हम उसके द्वारा अपने आत्मा की शुद्धि कर लेवें । भगवान महावीर अपने समय के साधु और श्रावको से यह कह कर नहीं गये हैं कि मैं तुम्हे इतने भव मे मोक्ष भेज दूंगा । वे तो अपने सम्पर्क मे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यही कहा करते थे कि 'जहा रोचेह, मा पडिबंघ करेह' । अर्थात् घसं पर जैसी श्रद्धा हो, तदनुसार कार्य करो । परन्तु विलम्ब मत करो, किसी प्रकार का प्रतिबन्ध मत रखो । वे तो तद्भव मोक्षगामी गौतम स्वामी से भी यही कहा करते थे कि 'समय गोयम मा पमाइए' । अर्थात् हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करो । आज भी उनका यही दिव्य सन्देश हमारे कानो मे गूज रहा है और आप लोगो के कानो मे भी गूजना चाहिए कि हम अच्छे काम को करने के लिए एक समय का भी विलम्ब न करें । आज कोई किसी को स्वप्न नहीं आया है और न कोई कहने वाला ही आया है । किन्तु आपको एक ही आशा है कि भव्यात्मा लोगो के लिए भगवान् जो उपदेश दे

गये हैं, आज हम उनका आश्रय लेंगे तो इनसे हमारा अवश्य ही कल्याण होगा । यदि हम आशा छोड़ दें और श्रावकपना और साधुपना छोड़ दें तो कोई सिद्धि होने वाली नहीं है । यदि आप लोग अपने-अपने व्रत में दृढ़ रहेंगे तो एक दिन सिद्धि अवश्य होगी ।

आशा बनाम विश्वास

आशा के ऊपर विचार करते हुए मुझे एक दृष्टान्त याद आ रहा है । एक समय की बात है कि एक नगर के राजा का राजकुमार और प्रधान का लड़का ये दोनों बालसाथी थे अतः दोनों में घनिष्ट मित्रता थी । वे दोनों एक दिन हवाखोरी के लिए बगीचे में गये । वहाँ खेलते हुए एक वृक्ष पर चढ़ गये । उन्हें एक घोंसले में मोरनी के दो अंडे दिखाई दिये । राजकुमार ने कहा—मित्र, ये कितने अच्छे अण्डे हैं ? अपन इन्हें ले लेवें तो अच्छा रहेगा । जब ये फूटेंगे तो इनमें से मोर के बच्चे निकलेंगे । जब वे बड़े हो जावेंगे, तब हम इन्हें नृत्यकला सिखावेंगे । इनसे हमारा दिल-बहलाव होता रहेगा । वे उस घोंसले से अंडे उठा लाये और एक-एक अंडा लेकर अपने-अपने घर चले आये । घर पर आकर प्रधान के लड़के ने तो उसे जिस तरीके से रखना चाहिए, उसी तरीके से रखकर उसे बढ़ाने लगा । राजकुमार ने महल में जाकर उसे हिला-डुला करके देखा कि इसमें बच्चा है कि नहीं ? जब उसमें से कोई आवाज नहीं सुनाई दी, सब उसे खाली समझ कर एक आले में रख दिया, इससे उस अंडे को पोषण नहीं मिला और वह सूख गया । प्रधान के लड़के ने उसका यथा विधि पोषण किया, उसे जब जितनी गर्मी की आवश्यकता थी तब बराबर उसे दी । परिपाक होने पर अंडा फूटा और उसमें से मोरनी का बच्चा निकल आया । उसका भी उसने यथाविधि पालन-पोषण किया । जब वह बड़ा हो गया, तब उसने उसे नृत्य कला सिखाई । धीरे-धीरे कुछ दिनों में वह नृत्य कला में प्रवीण हो गया । प्रधान का पुत्र उसे नाचते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होता था । नृत्य शास्त्र में भी कहा है कि मोर के समान दूसरा कोई सुन्दर नृत्य नहीं है । मोर के नृत्य को देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं ।

कुछ दिनों के पश्चात् राजकुमार के राजा बनने का अवसर आया। राज्याभिषेक की खुशी में प्रधान के पुत्र ने उसके मामने उस मोर का नृत्य दिखाया। उसके नृत्य को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा कि प्रधान, यह नृत्य कुशल मोर तू कहा से लाया है? तब उसने कहा—महाराज, याद कीजिए—एक बार अपन दोनों वचपन में वगीचे गये थे और वहाँ मोरनी के दो अंडे लाये थे। यह उसी अंडे में से निकला हुआ मोर है। यह सुनते ही राजा ने कहा—दीवान, मेरे अंडे में से तो मोर नहीं निकला। पर तेरे में कैसे निकल आया? दीवान ने पूछा—महाराज, आपने उस अंडे को लाकर क्या किया था? वह बोला—मैंने घर लाकर उसे बजाया। जब उसमें से कुछ आवाज नहीं निकली, तब मैंने उसे आले में रख दिया। कुछ दिनों में यह सूख गया। यह सुनकर प्रधान ने कहा—महाराज, आपको आशा और विश्वास नहीं रहा कि इसमें से मोर निकलेगा। तथा ठीक ढंग से उसका पालन-पोषण भी नहीं किया। इसलिए वह सूख गया। परन्तु मुझे पूरी आशा थी कि इसमें से मोर निकलेगा। अतः मैंने विश्वास के साथ उसकी समुचित सभाल की तो एक दिन यह निकल आया। राजा ने कहा कि तेरा कहना सत्य है। मुझे विश्वास भी नहीं रहा और मैंने उसकी यथाविधि सभाल भी नहीं की। अतः मैं मोर से वंचित रहा। अन्यथा तेरे समान मैं भी उसका नृत्य प्रतिदिन देख-देख कर प्रसन्न होता।

भाइयो, सोचो और विचारो कि दोनों की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति में अन्तर पड़ा तो फल में भी अन्तर पड़ गया। एक ने आशा रखी और आशा पूर्वक ही उसका पालन-पोषण किया तो उसे सफलता मिली। और दूसरे ने न आशा रखी और न उसका समुचित पालन-पोषण ही किया तो वह सूख गया और राजा उसके लाभ से वंचित रह गया। इसलिए हमारी आशा मजबूत होनी चाहिए कि यह काम अवश्य होगा। फिर उस आशा के साथ काम करते हुए चाहे जितनी भी बाधाएँ क्यों न आवें, उन्हें दूर करते हुए

अपने कर्तव्य का पालन करते रहो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी ।
दृढ प्रतिज्ञा वाले पुरुष जिस काम को पकड़ लेते हैं, उससे पीछे नहीं हटते ।
नीतिकार ने कहा भी है—

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु,

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,

न्याध्यात्पथ प्रविचलन्ति पवं न धीराः ॥

भाई, नीति-निपुण धीर-वीर पुरुष अपने न्याय-सगत मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं । भले ही उस पर चलते हुए लोग उनकी निन्दा करें, या स्तुति करें ! लक्ष्मी आवे, या जावे ! मरण चाहे आज ही हो जाय, अथवा युग-युग तक जीवन बना रहे । परन्तु वे अपने मार्ग पर दृढता से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं । और एक दिन अपने अभीष्ट को प्राप्त करके ही विश्राम लेते हैं ।

आज के व्याख्यान का सार यह है कि हमें दृढ आशावादी होना चाहिए और आशा के अनुरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरन्तर आगे बढ़ते रहना चाहिए । देखो आशा पर चलने वाला मनुष्य पर्वत को भी लाघ जाता है और दुर्गम वनों को भी पार कर लेता है । यदि आशा छोड़ दी, तो सारा मामला ही विगड़ जाता है । इसलिए आप लोगो को आशावादी बनना चाहिए ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला २

जोधपुर

६ | जैसी मति वैसी गति

सज्जनों !, जब तक प्राणी इस चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण कर रहा है, तब तक उसके विचारों में भी लगातार परिवर्तन होता ही रहता है। जब जीव के कषायों का मन्द उदय होता है और शुभ की पुण्य प्रकृतियों का उदय तीव्र होता है, तब जीव की परिणति शुभ रूप होती है और विचार या भाव अच्छे हो जाते हैं। जब कषायों का तीव्र उदय होता है, और पाप प्रकृतियाँ प्रबल रूप से प्रकट होती हैं, तब जीव की परिणति अशुभ रूप होती है और उसके विचार या भाव बुरे हो जाते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं। जब कफ-कारक भोजन किया, तो शरीर में कण्ट की वृद्धि होती है। यदि पित्त-वर्धक भोजन किया, तो शरीर में पित्त की—गर्मी की वृद्धि होती है। और यदि वायु-जनक भोजन किया, तो शरीर में वात की वृद्धि होती है। अर्थात् जैसा भोजन करते हैं वैसी ही प्रकृति बन जाती है। इसी प्रकार नरक में नारकी जीवों के, स्वर्ग में देवों के, मनुष्य लोक में मनुष्यों के और तिर्यग्गति में तिर्यचों के जैसी-जैसी प्रकृतियों का उदय होता है, तदनुसार उनकी वैसी ही भावना होती है और वैसे ही विचार होते हैं।

संस्कार नहीं बदलते

अभी आपके सामने देवों की प्रकृति बताई कि किसी की राजा के

समान, किसी की सामानिक के समान, किसी की चारण और भाटके समान किसी की गन्धर्वों के समान इस प्रकार देवलोक में भी देवों की प्रकृति अनेक प्रकार की होती है। अब प्रश्न होता है कि देवों में यह प्रकृति कहा से आई ? उत्तर है कि जहाँ से—जिस पूर्व पर्याय से वे देवगति में उत्पन्न हुए हैं और देव बने हैं, उस मनुष्य पर्याय में उनके जिस प्रकार के विचार थे, जैसे सस्कार थे, वे सस्कार देव पर्याय में भी चले आये और वहाँ पर उन्हीं प्रकार के सस्कारों वाला देव बना। भाई, जिस गति से जो जीव जहाँ पर भी जाता है - जन्म लेता है, वहाँ पर भी वे सस्कार और विचार उनके मस्तिष्क में बने रहते हैं। वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि अच्छे कुलीन घराने का कोई लडका किसी के यहाँ गोद गया। परन्तु जहाँ गोद गया, वह घराना उसके पैतृक घराने के जोड़ का (बराबरी का) नहीं है, तो क्या वह अपने खानदान की प्रकृति को भूल जायगा ? नहीं भूलेगा। वह तो वहाँ जाकर के भी अपने स्वभाव का परिचय देगा ही। इसी प्रकार यदि कोई नीच घराने का लडका उच्च घराने में गोद चला जाता है, तो वह वहाँ पर भी अपने घराने की प्रकृति का परिचय देता ही है। आप लोग भी कहा करते हैं कि यदि कोई कीड़ी सोने के ऊपर चले तो वह सोने की नहीं बन जाती है। यदि नीच कुल का, या नीच घराने का कोई लडका किसी पुण्य-योग से किसी भले घराने में गोद पहुँच भी गया, परन्तु उसके लक्षण तो वे ही रहेंगे। पूर्व के सस्कार सहसा दूर नहीं होते हैं, किन्तु धीरे-धीरे उनमें परिवर्तन होता है और पुरानी प्रकृति बदल जाती है।

कोई जीव देव बन गया, अच्छी ऋद्धि, समृद्धि, शक्ति और ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई, परन्तु फिर भी उसकी परिणति नहीं बदली, तो समझना चाहिए कि वह देवलोक में उच्च प्रकृति लेकर नहीं आया है, उसके पूर्व भव के सस्कार नीचे हैं। ऐसे नीचे सस्कार वाला देव स्वर्ग में भी चोरी करता है, और दूसरे देवों की देवियाँ उठाकर ले जाता है। वह पकड़ा जाता है और इन्द्र के सामने लाया जाता है। वे उसकी वज्र से ताड़ना करते हैं और वह छह-छह मास तक हाय-हाय करता रहता है। यद्यपि आयु के पूर्ण हुए

बिना उनका मरण नहीं होता है, तथापि दुःख तो भोगना ही पड़ता है और अपमान भी सहना पड़ता है। जिस व्यक्ति की यहाँ पर उत्तम प्रकृति होती है, उसे देवलोक में उच्च स्थान मिलता है। इसी प्रकार मध्यम प्रकृति वाले को अधम स्थान प्राप्त होता है। देवों में यह उच्चता नीचता होते हुए भी वर्ण-गत कोई भेद नहीं है। परन्तु यहाँ मनुष्यों में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र —आदि वर्ण-गत भेद है। कहते हैं—यह शिर तो ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र हैं। यद्यपि ये शिर, भुजा आदि सभी शरीर के अंग हैं, तथापि उनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है। सब कोई उनकी प्रकृति को देखकर पहिचान लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्षत्रिय के समान है, यह ब्राह्मण के समान है, यह वैश्य के समान और यह शूद्र के समान है। मनुष्य के मुख से वचन के निकलते ही चतुर व्यक्ति तुरन्त पहिचान लेता है कि वह सोलह आना मनुष्य है, यह बारह आना है, यह आठ आना और यह चार आना है। मनुष्य की मनुष्यता वचन से तुरन्त जान ली जाती है। चेहरे का फोटो तो सभी खींच सकते हैं, परन्तु बोली का फोटो तो चतुर और कुशल व्यक्ति ही खींच सकते हैं। हर कोई नहीं खींच सकता। कुशल व्यक्ति वचन सुनते ही झट पहिचान लेता है कि इसके वचन कितने महत्त्व के हैं और इसके वचन इतने खराब हैं।

भाइयो, भगवान् तो दीनबन्धु हैं, दीन दयालु हैं और सारे जगत् के रक्षक हैं। उनके वचन कैसे निकलते हैं कि—‘आयुष्यमान् भव, आरोग्यमान् भव’। वीतराग होने से यद्यपि भगवान् किसी को सीधा आशीर्वाद नहीं देते हैं, तथापि उनके वचन आशीर्वादात्मक ही हैं। भगवान् स्वयं भी तथा उनके पास रहने वाले शिष्य भी हर व्यक्ति को भगवन्, हे भगवन्, कहते हैं। उनकी वाणी से हर एक के लिए ‘भगवन्’ शब्द ही निकलता है, तो वह सचमुच में भगवान् ही बन जाता है। ‘अप्पा सो परमप्पा’ अर्थात् जो आत्मा है, वही परमात्मा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आत्म-विकास करते हुए कालान्तर में परमात्मा बनने की योग्यता रखता है। अपने यहाँ जो बड़ी साधु-वन्दना है, उसकी तेरह ढालें बनी हुई हैं, उसमें भी ‘साधु साध्वी सो ही भगवान्’

कहा है। भाई, साधु-साध्वी को भगवान् की उपमा भगवान् ही देकर के गये हैं। घर-बार का त्याग करने से ही साधु-साध्वी भगवान् बने और पाच समिति, तीन गुप्ति और पाच आचार के पालन करने से ही वे भगवान् कहलाते हैं। जो साधु-साध्वी बराबर दर्शन, ज्ञान चारित्र और तप की आराधना कर रहे हैं और आत्म-साधन में सलग्न हैं तो वे भी भगवान् हैं। उनमें भी कोई कमी नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि वे कर्मों से अलग हो गये हैं और ये कर्मों से युक्त हैं। इसीलिए कहा जाता है कि—

अन्तर यही ऊपरी जान,

वे विराग यहां राग-वितान ।

अर्थात् अरहन्त और सिद्ध भगवन्त तो राग-द्वेष से रहित होकर के वीतरागी बन चुके हैं और आचार्य, उपाध्याय एवं साधुजनो में राग का मिलान है, सद्भाव है, अभी उनके कारण भूत कपायो का क्षय नहीं हुआ है। परन्तु वे उनका क्षय करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं। इसी कारण उनको परमेष्ठी कहा गया है और अरहन्त-सिद्ध के साथ उनकी पंच परमेष्ठी में गणना की गई है, तथा उनको प्रतिदिन नमस्कार करने का विधान किया गया है और उसे सर्व पापों का नाश करने वाला प्रथम या मुख्य, मंगल माना गया है। भाई, जो निरन्तर अपने साध्य की साधना में सलग्न हैं, उनके कर्मों को दूर होने में देर भी नहीं लगती है।

एक व्यापारी ने दुकान जमाई और खूब व्यापार कर रहा है अब उस पर लोग कर्ज भी मागते हैं, तो दूसरे लोग कह देते हैं कि आपकी रकम तिरती है, डूबने वाली नहीं है। व्यापार जोरदार चलता देखकर लोग अपने आप ही कह देते हैं। इसी प्रकार साधु-साध्वी की करनी, उनके विचार और आचार-व्यवहार को देखकर लोग कह देते हैं कि ये भगवान् की जोड़ में जाने के योग्य हैं, अब ये पीछे रहने वाले नहीं हैं। यह सम्भव है कि किसी के कर्म गति की विचित्रता से वह वैसा न बन पावे। परन्तु जो वर्तमान में उसके भीतर ज्ञान और ध्यान के भाव आये हैं, तो वह अपने स्थान से पड़ते-पड़ते भी सफल जाता है। जैसे एक आदमी को तैरना आता है और एक को

नहीं आता है। यदि दोनों अकस्मात् पानी में पड़जाते हैं, उनमें से तैरना जानने वाला तो तैर कर पानी से बाहिर आ जायगा। परन्तु जिसे तैरना नहीं आता है तो उसे डूबना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जो लोग ससार में पापों में पच रहे हैं और जिनमें विवेक बुद्धि नहीं है, तो उनके लिए क्या निर्णय कर सकते हैं कि ये मरकर कहा जायेंगे ?

नरक के चार कारण

भगवान् अपने उपदेशों में कह कर गये हैं और हम आगमों में देखते हैं कि जीव चार प्रकार से देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक गति में जाते हैं। भगवान् तो हर बात का निर्णय करके कह गये हैं। परन्तु हम निर्णय करने के बाद उन बातों पर ध्यान देवे तो हमको भी निर्णय हो जायगा कि—

महारंभयाए महापरिग्रहयाए, पचेंदिय वहेण, कुणिमाहारेण ।

—स्थानाग ४।४

आरम्भ करतो रे जीव शके नहीं, धन मेलन तृष्णा अपारोरे ।

घात करे पचेंद्री जीवनी, वलि मद्य मासनी आहारोरे ॥ १ ॥

ऐ चउबोले रे जीव जावे नरक में ।

अर्थात् चार कारणों से जीव नरकगति में जाता है। उनमें प्रथम कारण है—महान् आरम्भ। जिसको आरम्भ-समारम्भ के सिवाय कोई अन्य कार्य अच्छा नहीं लगता, जो इधर एक मकान गिराता है और उधर दूसरा बनाता है, यहाँ बाग लगवाता है और वहाँ कुआँ खुदवाता है। जिसका विचार रात-दिन छह काय के जीवों का आरम्भ करने में ही रहता है। जिसे यह ध्यान ही नहीं कि मेरे आरम्भ के लिए यह एक मकान ही बहुत है। जिसे एक से सन्तोष नहीं, इसीलिए दूसरे और तीसरे मकान को बनवाने में लग रहा है और आरम्भ-समारम्भ में निमग्न है, ऐसा जीव नरक गति का आगुण्य उपार्जन करता है। इसी प्रकार धन की प्राप्ति हो जाने पर चलती दुकान या कारोबार के अतिरिक्त नेता नये-नये कारखाने खोलने में ही लगा रहता है और उनमें मरने वाले असंख्य जीवों की हिंसा की ओर जिसका लक्ष्य ही नहीं है, महारम्भ के कार्यों से मुड़ने की जिसकी

भावना ही नहीं है, वह महारम्भी कहलाता है। तथा जो महापरिग्रही है जिसे लाखों की पूजा हो जाने पर करोड़ों को जोड़ने की ओर करोड़ों को जोड़ देने पर अरबों को जोड़ने की तृष्णा बनी रहती है और जाग में ईश्वर के डालने के समान जिसकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार जिसकी तृष्णा का कोई आर-पार ही नहीं है जो मदा धन-धान्यादि के परिग्रह-मन्त्र करने में ही मस्त हो रहा है, वह महापरिग्रही कहलाता है। इस प्रकार महा आरम्भ और महापरिग्रह में आसक्त व्यक्ति धर्म को भूल जाता है। उसे अपने स्वार्थ-माधन में बाधक प्रतीत होने वाले पंचेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा करने भी देर नहीं लगती है और जिस किसी को अपना बाधक या विरोधी देखकर उसकी हत्या करने से भी नहीं चूकता है। फिर उसके हृदय से दया का भाव बिल्कुल निकल जाता है। फिर पंचेन्द्रिय जीवों को मारते हुए भी उसको रोमांच नहीं होता। इस धन के नशे में मस्त होने पर उसे मांस खाने और शराब पीने में भी पहेज नहीं रहता है और सब कुछ खाने-पीने लगता है फिर उसे इन कामों को करने के लिए किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार महारम्भी, महापरिग्रही, पंचेन्द्रिय जीवों का घातक और मद्य-मांस का भक्षक पुरुष नरकायु का उपाज्जन करके मरकर सीधा नरक में जाता है।

तिर्यंच गति के चार कारण

दूसरी बात तिर्यंच गति की है। उसके विषय में कहा गया है कि—
मायिल्लयाए, नियड्डील्लयाए कूड तोले-कूट भाणे कूडलेहे ण ।

—जो मायावी है, कपट करने वाला है और कपटाई में भी कपटाई करता है, अर्थात् एक छल-कपट से बचने के लिए दूसरा कपट करता है और उससे बचने के लिए तीसरा करता है कि मेरा कपट प्रकट न हो जाय, भेद न खुल जाय, कोई असली बात को न जान जाय, यह दूसरे पर पड़ जाय, इसलिए वह अपना पाप दूसरे पर थोपने का प्रयत्न करता रहता है और म्वय बच जाने के लिए नाना प्रकार की खटपट करता है। अपना दोष औरो

के ऊपर आरोपण करता है और दूसरो से कहता है कि मैंने इसे बहुत समझाया, परन्तु यह स्वीकार ही नहीं करता है। ऐसा कपट करने वाला, कूट नाप-तोल करने वाला, झूठे लेख लिखने वाला, जाली दस्तावेज बनाने वाला, झूठी गवाही देने वाला और छल-कपट से धन कमाने वाला पुरुष तिर्यङ्गति मे उत्पन्न होता है।

मनुष्य व देवगति के कारण

तीसरी मनुष्यगति के कारण बताते हुए कहा है कि—

पगइ भइयाए विणयाए साणुक्कोसयाए अमच्छरियाए ।

जिनकी प्रकृति वही सीधी है, स्वभाव अति सरल है, हृदय कोमल है, विनय, नम्रता और दयालुता जिनके रोम-रोम मे भरी हुई है, दूसरो की बढ़ोतरी और उन्नति को देखकर जिनके हृदय मे ईर्ष्याभाव उत्पन्न नहीं होता है। बल्कि जो निरन्तर गिरने वाली के उत्थान की, उन्हे सहायता देने की भावना रखते हैं और अहर्निश यह विचार करते रहते हैं कि—

सर्वेऽपि सुखिन. सन्तु सन्तु सर्वे निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

ससार के सभी प्राणी सुखी हो, सभी नीरोग रहे, सभी कल्याण को देखें। किन्तु कोई भी दुःख को न प्राप्त हो। इस प्रकार से जिनकी परिणति अच्छी रहती है, किन्तु चारित्र्य मोह कर्म के उदय से जो व्रत, शील, सयमादि का पालन नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीव मरकर मनुष्यगति मे उत्पन्न होते हैं।

चौथी देवगति को प्राप्त करने के कारण बताते हुए कहा है कि—

सरागसंजमेणं सजमासजमेण वालतवोक्कम्मेण अकामणिज्जराए ।

इन चार कारणो से जीव देवगति को पाता है। इनमे पहिला कारण है सराग सयम—सयम पालता है, परन्तु रागभाव नहीं छूटा है, श्रावक के व्रत पालता है, तपस्या भी करता है, परन्तु बाल तप करता है, अज्ञानी या मिथ्यादृष्टि के तप को बाल तप कहते हैं। ज्ञानी वनकर ज्ञान दृष्टि से सम्यक्त्वी वन करके तपस्या नहीं कर रहा है और अकाम निर्जरा करता

भावना ही नहीं है, वह महारम्भी कहलाता है। तथा जो महापरिग्रही है जिसे लाखों की पूँजी हो जाने पर करोड़ों को जोड़ने की और करोड़ों को जोड़ लेने पर अरबों को जोड़ने की तृष्णा बनी रहती है और आग में ई धन के डालने के समान जिसकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार जिसकी तृष्णा का कोई आर-पार ही नहीं है जो सदा धन-धान्यादि के परिग्रह-संचय करने में ही मस्त हो रहा है, वह महापरिग्रही कहलाता है। इस प्रकार महा आरम्भ और महापरिग्रह में आसक्त व्यक्ति धर्म को भूल जाता है। उसे अपने स्वार्थ-साधन में बाधक प्रतीत होने वाले पचेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा करते भी देर नहीं लगती है और जिस किसी को अपना बाधक या विरोधी देखकर उसकी हत्या करने से भी नहीं चूकता है। फिर उसके हृदय से दया का भाव विल्कुल निकल जाता है। फिर पचेन्द्रिय जीवों को मारते हुए भी उसको रोमांच नहीं होता। इस धन के नशे में मस्त होने पर उसे मांस खाने और शराव पीने से भी परहेज नहीं रहता है और सब कुछ खाने-पीने लगता है फिर उसे इन कामों को करने के लिए किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार महारम्भी, महापरिग्रही, पचेन्द्रिय जीवों का घातक और मद्य-मांस का भक्षक पुरुष नरकायु का उपार्जन करके मरकर सीधा नरक में जाता है।

तिर्यंच गति के चार कारण

दूसरी बात तिर्यंच गति की है। उसके विषय में कहा गया है कि—
मायिल्लयाए, नियड्डील्लयाए कूड तोले-कूड माणे कूडलेहे ण ।

—जो मायावी है, कपट करने वाला है और कपटाई में भी कपटाई करता है, अर्थात् एक छल-कपट से बचने के लिए दूसरा कपट करता है और उससे बचने के लिए तीसरा करता है कि मेरा कपट प्रकट न हो जाय, भेद न खुल जाय, कोई असली बात को न जान जाय, यह दूसरे पर पड़ जाय, इसलिए वह अपना पाप दूसरे पर थोपने का प्रयत्न करता रहता है और स्वयं बच जाने के लिए नाना प्रकार की खटपट करता है। अपना दोष औरो

के ऊपर आरोपण करता है और दूसरो से कहता है कि मैंने इसे बहुत समझाया, परन्तु यह स्वीकार ही नहीं करता है। ऐसा कपट करने वाला, कूट नाप-तोल करने वाला, झूठे लेख लिखने वाला, जाली दस्तावेज बनाने वाला, झूठी गवाही देने वाला और छल-कपट से धन कमाने वाला पुरुष तिर्य्यगति मे उत्पन्न होता है।

मनुष्य व देवगति के कारण

तीसरी मनुष्यगति के कारण बताते हुए कहा है कि—

पगइ भइयाए विणयाए साणुक्कोसयाए अमच्छरियाए ।

जिनकी प्रकृति वही सीधी है, स्वभाव मति सरल है, हृदय कोमल है, विनय, नम्रता और दयालुता जिनके रोम-रोम मे भरी हुई है, दूसरो की बढ़ोतरी और उन्नति को देखकर जिनके हृदय मे ईर्ष्याभाव उत्पन्न नहीं होता है। बल्कि जो निरन्तर गिरने वालो के उत्थान की, उन्हें सहायता देने की भावना रखते हैं और अहर्निश यह विचार करते रहते हैं कि—

सर्वेऽपि सुखिन. सन्तु सन्तु सर्वे निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमागमवेत् ॥

ससार के सभी प्राणी सुखी हो, सभी नीरोग रहे, सभी कल्याण को देखें। किन्तु कोई भी दुःख को न प्राप्त हो। इस प्रकार से जिनकी परिणति अच्छी रहती है, किन्तु चारित्र्य मोह कर्म के उदय से जो व्रत, शील, सयमादि का पालन नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीव मरकर मनुष्यगति मे उत्पन्न होते हैं।

चौथी देवगति को प्राप्त करने के कारण बताते हुए कहा है कि—

सरागसजमेणं सजमासजमेण बालतवोक्कम्मेण अकामणिज्जराए ।

इन चार कारणो से जीव देवगति को पाता है। इनमे पहिला कारण है सराग सयम—सयम पालता है, परन्तु रागभाव नहीं छूटा है, श्रावक के व्रत पालता है, तपस्या भी करता है, परन्तु बाल तप करता है, अज्ञानी या मिथ्यादृष्टि के तप को बाल तप कहते हैं। ज्ञानी बनकर ज्ञान दृष्टि से सम्यक्त्वी बन करके तपस्या नहीं कर रहा है और अकाम निर्जरा करता

है। विना इच्छा के परवण या पराधीन होकर जो कर्मों की निर्जरा की जाती है, उसे अकामनिर्जरा कहते हैं। सासारिक सुखो को भोगने की इच्छा होते हुए भी कर्मोदय से उनकी प्राप्ति के अभाव में उनके नही भोग पाने से जो निर्जरा होती है, जेलखाने में जाने पर विवश होकर जो रुखा-सूखा खाना पड़ता है और ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि-शयन आदि करना पड़ता है, इत्यादि प्रकार के कार्यों से होने वाली कर्म निर्जरा को अकाम निर्जरा ही जानना चाहिये। इन चार कारणों से जीव मरकर देवगति में उत्पन्न होता है। इनमें से प्रारम्भ के दो कारण सम्यग्दृष्टि के होते हैं, अतः वे कल्पवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। किन्तु अन्तिम दो कारण मिथ्यादृष्टि जीवों के ही होते हैं अतः वे जीव मरकर भवनपति, वाणव्यन्तर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं।

जैसी मति वैसी गति

जो जीव निर्मल सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को धारण करते हैं, यदि वे उत्तम सहनन वाले और चरमशरीरी हैं तो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अन्यथा देव और मनुष्य के सात भव पा करके आठवें भव में तो नियम से मोक्ष प्राप्त कर ही लेते हैं।

गति-सम्बन्धी आयु के सम्बन्ध से कुछ विशेष बात जानने के योग्य है। वह यह है कि ऊपर बतलाये गये चारों गति के बन्ध-कारणों में से जिस जीव के जिस समय जैसे परिणाम होते हैं, उसके अनुसार प्रति समय किसी न किसी गति नामकर्म का बन्ध होता ही रहता है। कल्पना कीजिए कि किसी जीव के परिणाम इस समय महारम्भ और महापरिग्रह रूप हो रहे हैं, तो वह इस समय नरकगति का बन्ध कर रहा है। अब एक घड़ी के पश्चात् यदि उसके मायाचारूप प्रवृत्ति की अधिकता है, तो उसके तिर्यच गति का बन्ध होगा। यदि उसके पश्चात् स्वभाव में शान्ति है, कोमलता और दयालुता रूप प्रवृत्ति हो रही है तो उसके उस समय मनुष्य गति का बन्ध होगा। उसके पश्चात् यदि उसकी प्रवृत्ति व्रत-शील-सयमादि के पालनरूप हो रही है तो उस समय देवगति का बन्ध होगा। इस प्रकार से एक जीव के भावों

के परिवर्तन के अनुसार प्रतिदिन चारो ही गतियों का बन्ध सभव है । किन्तु आयुष्य कर्म का बन्ध प्रतिसमय प्रतिदिन नहीं होता है । उसका बन्ध त्रिभाग में होता है । इस त्रिभाग का अर्थ यह है कि जिस जीव की जितनी वर्तमान भव की आयु है, उसके दो भाग बीत जाने पर और तीसरा भाग शेष रहने पर एक अन्तर्मुहूर्तकाल के भीतर जीव के जिस जाति के ऊँच या नीच भाव होंगे, तदनुसार ही ऊँच या नीच गति सम्बन्धी आयुष्य का बन्ध हो जायगा । यदि किसी कारणवश इस प्रथम त्रिभाग के समय आयुष्य बन्ध नहीं हो सका तो शेष रही आयुष्य के भी दो भाग बीतने और एक भाग शेष रहने पर दूसरी बार आयुष्य बन्ध का एक अन्तर्मुहूर्त के लिए अवसर आयगा । यदि कदाचित् इस दूसरे त्रिभाग में भी आयुर्कर्म का बन्ध नहीं हो सका, तो जितनी आयु शेष बची है उस के भी दो भाग बीतने पर एक अन्तर्मुहूर्त के लिए आयुबन्ध का अवसर आयगा । इस प्रकार जीव के जीवन भर में आठ अवसर आते हैं । यदि ये सभी खाली चले जावें और किसी भी आयु का बन्धन हो सके तो मरण होने के कुछ क्षण पूर्व तो आयुर्कर्म का बन्ध नियम से ही हो जाता है । इस आयुबन्ध के त्रिभाग-नियम को समझने के लिए आप कल्पना कीजिए कि अमुक व्यक्ति की वर्तमान भव सम्बन्धी आयु ८१ वर्ष की है । तो इसके दो भाग बीतने और तीसरा भाग प्रारम्भ होने पर अर्थात्

$$(३ + \frac{८१}{२७} \times २ = ५४) \text{ चौपन वर्ष बीतने पर तथा पचपनवा वर्ष प्रारम्भ होने}$$

पर एक अन्तर्मुहूर्त के लिए आयुबन्ध का प्रथम अवसर आयगा । पुनः शेष रहे २७ के दो भाग अर्थात् अठारह वर्ष बीतने पर $(५४ + १८ = ७२)$ वहत्तर वर्ष के पूरे होने और तेहत्तर वर्ष के प्रारम्भ होने पर दूसरा अवसर आयगा । इसी क्रम से तीसरा अवसर अठहत्तर वर्ष बीतने पर, चौथा अवसर अस्सी वर्ष बीतने पर, पाचवा अवसर अस्सी वर्ष आठ मास बीतने पर छठा अवसर अस्सी वर्ष दस मास और बीस दिन बीतने पर, सातवा अवसर अस्सी वर्ष ग्यारह मास १७ दिन और १६ घंटे के बीतने पर तथा आठवा अवसर अस्सी वर्ष, ग्यारह मास, पच्चीस दिन, और तेरह घंटे बीतने पर अर्थात् लगभग

साढ़े चार दिन की आयु के शेष रहने पर आयगा। यदि यह अवसर भी खाली चला जाय तो मरण से कुछ समय पूर्व तो आयु का बन्ध नियम से होगा ही।

इस मारे विवेचन का सारांश यह है कि आयुबन्ध होने के पूर्व मनुष्य चारो ही गति का बन्ध करता रहता है। किन्तु आयुबन्ध के समय उसके परिणाम जैसे होंगे वैसा ही उसके आयु कर्म का बन्ध हो जायगा और इसके पूर्व बन्धी गतियों के कर्म का परिवर्तन उसी आयुबन्ध के समान हो जायगा। आयुबन्ध के समय यदि अच्छे विचार हो गये तो अच्छी आयु का बन्ध हो जायगा और बुरे विचार हो गये तो बुरी आयु का बन्ध हो जायगा। जिसके भाव अधिकतर जिस गति के बन्ध रूप रहते हैं, प्रायः उसके उसी गति सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। इसलिए मनुष्य को सदा ही उत्तम विचार और उत्तम आचरण रखना चाहिए। जिसका आचार-विचार जाग्रत दशा में अच्छा रहता है, उसके सोते में भी अच्छे विचार बने रहते हैं और यदि स्वप्न भी देखेगा तो अच्छे ही स्वप्न देखेगा। इसी प्रकार जिसका आचार-विचार दिन भर बुरा रहता है, उसके भाव सोते में भी बुरे रहते हैं और उसको स्वप्न भी बुरे ही आने हैं। इस नियम से जिसके भाव सदा अच्छे होंगे, वह त्रिभाग में अच्छी ही आयु को वाधेगा। और जिसके सदा बुरे भाव रहेगे, वह बुरी ही आयु को वाधेगा।

भावो पर दारमदार

यदि कोई जीव त्रिभाग में देवायुष्य को वाध करके देव भी बन गया, तो वहा पर भी अलग अलग पदविया हैं और उनकी परिणाम-धारा निरन्तर बदलती रहती है। इसी प्रकार मनुष्यों की भी विचार-धारा बदलती ही रहती है। इस विचार-धारा के परिवर्तन का शास्त्रो में कितना विचार किया गया है कि एक जीवन के भीतर एक ही पर्याय में ६०० बार साधुपना आ जावे और चला भी जावे। इसी प्रकार गृहस्थ के भी ६००० बार श्रावक पना आजाय और चला जाय। भावो के परिवर्तन की बड़ी विविधता है। मन की चंचल प्रवृत्तियों का और कर्म की उदय में आने वाली हीनाधिक

रस वाली असंख्य जाति की प्रकृतियों का हम क्या माप कर सकते हैं। काल की अपेक्षा एक सामायिक का हम घड़ी के द्वारा माप-दण्ड कर सकते हैं। परन्तु भावों की अपेक्षा उसका मापदण्ड करना हम छद्मस्थों के लिए असंभव है। सामायिक करते करते उल्टे भाव कब, कैसे और कितने शीघ्र आजाते हैं कि हम ज्ञान-ध्यान का मार्ग भूलकर अन्यत्र भटक जाते हैं। हम उस समय भटकें नहीं और अपने लक्ष्य-विन्दु पर स्थिर रहे, इसके लिए भावों को दृढ़ करना आवश्यक है। भावों को दृढ़ करने के लिए बताया है कि—

ज्ञानालम्बनदृढग्रही, निरालम्बता भाव ।

चिदानन्द नित कीजिए, ये ही मोक्ष उपाय ॥

मोक्ष-प्राप्ति का उपाय क्या है ? हाथी बहुत ही बलवान है, पर उसे थम्मे से बाध दिया। घोड़ा बहुत तेज है, पर हण्टर या चावुक पड़ते ही काबू में आ जाता है। बैल बहुत चंचल है, परन्तु नाथ से वश में हो जाता है। इसी प्रकार मन को वश में करने के लिए ज्ञान का आलम्बन ले लो, वह वश में हो जायगा। तथा निरालम्बनता की भावना करो कि मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, स्वतन्त्र हूँ। पर पदार्थ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं सबसे इसी प्रकार भिन्न हूँ जैसे जल में उत्पन्न होकर और उसी में रह कर भी कमल उससे भिन्न ही रहता है। इस प्रकार के निरालम्बी भावों के द्वारा आत्मा की चंचल मनोवृत्ति भी शान्त एवं स्थिर हो जाती है। इसलिए हे आत्मन्, तू ऐसे उपाय कर, जिससे कि तेरी प्रकृतियाँ अपने आप वश में हो जावेंगी।

बिकारी स्वभाव बदलो

भाइयो, विचार तो करो कि आप अपनी प्रकृतियों को तो काबू में करना ही नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ठीक हो जाय। पर ऐसा कहने मात्र से वह ठीक नहीं होगी। अपनी प्रकृति में जो टेढ़ापन है, कुटिलता है, उसका मोड़ना किसके हाथ में है ? अपने स्वयं के हाथ में है। दूसरे व्यक्ति से तो केवल प्रेरणा मिलती है। जो क्रोध करता है, वह यदि प्रकृति को मोड़ दे तो दूसरे के क्रोध का निमित्त मिलने पर भी उसे क्रोध नहीं आयगा। यदि दूसरे के क्रोध का निमित्त मिला और स्वयं ने मोड़ नहीं खाई, तो मन काबू

मे नहीं होगा। स्वयं तो चलता नहीं, मदाचरण करता नहीं, और कहता है कि मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ तो इस प्रकार से प्रकृति नहीं बदल सकती है। दूसरे के कुछ भी कहने पर हम यदि यह सोचें कि यह व्यक्ति कैसा भी हो, परन्तु हमारे लिए तो हितकारी बात ही कह रहा है, हम यदि उसे मानेंगे और उस पर चलेंगे तो हमारा जीवन जगमगा उठेगा। इस लिए हमें उसकी शिक्षा मानने में 'ननु-न च' नहीं करना चाहिए और अपनी प्रकृति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रायः लोग कहा करने हैं कि 'स्वभावो नहि वार्यते' अर्थात् जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव पड़ जाता है, वह बदला नहीं जा सकता है। एक लोकोक्ति भी प्रचलित है कि—

जाको जोन स्वभाव, जाय नहि बदलो तीसो।

नीम न मीठा होय खाओ चाहे गुड़ घीसो।

यद्यपि जन्म-जात स्वभाव बदल नहीं सकता है। नीम का जन्म जात स्वभाव कटुक है और ईख का जन्म जात स्वभाव मिष्ट है, अतः ऐसा जन्म-जात स्वभाव तो बदला नहीं जा सकता है। परन्तु मनुष्य का जन्मजात स्वभाव कटुक नहीं है, मधुर है। एव विचारशीलता उसकी जन्म जात प्रकृति है। उसमें पर ससर्ग से यदि विकृति आ जाती है, वह बदली जा सकती है। जैसे जल का जन्म-जात स्वभाव शीतलता है। अब यदि उसमें अग्नि के सयोग से उष्णता आ जाती है, तो उस सयोग के दूर करते ही वह वापिस अपने शीतल-स्वभाव में आ जाता है। इसी प्रकार यदि विकार पैदा करने वाले पर-सयोगों को दूर किया जाय तो मनुष्य की प्रकृति सहज में ही बदल सकती है। यदि वह बदलना ही न चाहे और बदलने का प्रयत्न ही न करे तो कैसे बदल सकती है? नहीं बदल सकती है।

पुरुषार्थ प्रकृति को बदल देता है

भाइयो, देखो—किसी रेतीली भूमि पर पानी नहीं दिखाई देता है। वहा पर किसी मनुष्य ने दृढ सकल्प कर लिया कि मैं यहा पर पानी निकाल करके ही रहूँगा, तो अन्त में उस भूमि को खोदते-खोदते पानी निकाल ही

लेता है। एक मनुष्य पत्थर को पत्थर मानकर रह जाय तो वह उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। परन्तु दूसरा मनुष्य यदि यह सोचले कि मैं तो इस पत्थर से ही द्रव्योपार्जन करूंगा और उसे जगत्पूज्य बनाऊंगा तो वह हथौड़ा और टाकी हाथ में लेकर उस पत्थर को तराश कर और उसे घड कर देवमूर्ति बना देता है और उससे ऐसा सुन्दर भाव प्रदर्शित कर देता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं और उसे हजारों रुपये देकर खरीद लेते हैं, तो भाई यह उसकी सतत साधना का ही सुफल है। आज एक-एक प्राचीन पाषाण मूर्ति का मूल्य हजारों और लाखों रुपया मिल रहा है, या नहीं ? यदि मनुष्य विचार ले कि मैं इस वस्तु को ऐसी सुन्दर बनाऊंगा कि मुझे इसका इतना मूल्य मिले तो उसे वह मिलता है, या नहीं ? मिलता ही है। आप लोग उनके व्यापारी हैं। हजारों मन ऊन बाजार में आती है और आप उसे खरीदते हैं दो चार रुपये या दस रुपये सेर के भाव पर। परन्तु उसे तो जब आप साफ करके और अनेक जाति के रासायनिक द्रव्यों से प्रयत्न करके अच्छी मुलायम बना लेते हैं, तब वह पाच रुपये सेर की ऊन पाच रुपये तोले विकती है, या नहीं ? इसे इतनी मूल्य वाली किसने बनाया ? मनुष्य ने या किसी देवता ने ? लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति कभी ठीक रास्ते पर नहीं आ सकता, कभी नहीं सुधर सकता। परन्तु यह बात मैं नहीं मानता हूँ। यदि वह सच्चे मानव के पास पहुँच जाय, तो कुछ ही दिनों में वह ऐसा बन जाता है कि लोग उसे देखकर दग रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या वह यही व्यक्ति है ? उसकी चारों ओर प्रशंसा होने लगती है कि यह कितना भला आदमी बन गया है। परन्तु उसे बनाने वाला भी व्यक्ति महान् पुरुष होना चाहिये, जो मनुष्य का मूल्य आकने वाला और दोषों को छुड़ाने वाला हो, वही व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। उसे दृढ निश्चयी होना चाहिये। देखो—आदमी के दिमाग से बढ़कर चारों गतियों में किसी भी जीव का दिमाग तेज नहीं है। देवलोक के इन्द्र का पद बहुत ऊँचा है, परन्तु मनुष्य का दिमाग उससे भी बढ़ करके है। यही कारण है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से इन्द्रो को भी अपने चरणों में नम्रीभूत कर देता है और वे उसकी सेवा में हर घड़ी उपस्थित रहा करते हैं।

दशार्णभद्र ने मन को मोड़ा

राजा दशार्णभद्र ने भगवान की वन्दना करने के लिए तैयारी की। और ऐसी ऊँची तैयारी की कि लोग देमते ही रह गये। राजा अपने परिवार के साथ वन्दना के लिये चला। बाजार की मोभा देमने पर उसके भावों में परिवर्तन हुआ। सोचने लगा कि जिस प्रकार के ठाठ-वाट में मैं वन्दन करने के लिए जा रहा हूँ, इस रूप में न तो कोई कभी गया और न आगे जायगा। उसे यह विचार नहीं आया कि भगवान् की वन्दना के लिए जिस ऋद्धि-वैभव के साथ इन्द्र आता है, उसके सामने मेरा वैभव कितना-सा है ? उसे अहभाव आ गया।

दशार्णभद्र की ऋद्धि के विषय में कहा गया है—

अठारा सहस्र गजराज लक्ष चौवीस तुरंगम ।
 रथ इक्कीस हजार भूमि ज्यों चलै विहगम ।
 वर इकराणू क्रोड जोघ पायक मूँछाला ।
 छत्र सोलह सहस्र सहस्र चौसठ महिपाला ।
 अवर ऋद्धि प्रवल घणी दशारणभद्र चढ्यो मुदा ।
 जोम चढियो देखी करी इन्द्रशक्ति फोडी तदा ।
 चौसठ सहस्रगयंद इन्द्र विक्रवै मनोबल ।
 वदन पाँच सै वार, मुख मुख आठ दंतूशल ।
 दंत दंत अठवाव बाव बाव आठेई कमल ।
 कमल-कमल रे जान पाखडी लक्ष पत्र दल ।
 बत्तीस विध नाटक रचे पत्र-पत्र ऊपर वली ।
 चमत्कार देखी इसो दशारण भद्र मद गयो गली ।
 तब चितै राजान इन्द्र सूँ वाद न थावै ।
 एहनी ऋद्धि असख्य मान सूक्यो नही जावै ।
 इन्द्र कहै नरनाथ ! होड हमसे नही कीजै ।
 जो करसो तुम वाद सर्व तो हम से छीजे ।

लही अवसर दीक्षाग्रही दशार्णभद्र राजा जदा ।

मान खरो देखी करी इन्द्र पाय पडियो तदा ।

इन्द्र ने अपने अवधिज्ञान से इस बात को जान लिया । उसने सोचा कि यह तो उत्तमकार्य के लिए जा रहा है, फिर ऐसे ओछे विचार क्यों इसके मन में आ गये हैं ? यह मेरा स्वधर्मी है, इसका पतन न हो जाय, अतः मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए । यह विचार करके इन्द्र स्वयं तैयारी कर भगवान् की वन्दना के लिए निकला । उसके साथ चौरासी लाख हाथी थे । प्रत्येक हाथी के पाँच सौ मुख थे और एक-एक मुख पर आठ-आठ दाँत । एक-एक दाँत पर आठ-आठ बावडिया । प्रत्येक बावडी में आठ-आठ कमल और एक-एक कमल में बत्तीस पत्र थे । प्रत्येक पत्र पर आठ-आठ नाटक हो रहे थे । इस प्रकार की अनुपम शोभा का धारक एक हाथी आकाश से उतरा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा । जैसे मेघ-घटा आती है और एकदम बादल छा जाते हैं, उसी प्रकार गज-घटा से सारा आकाश आच्छादित हो गया । पहिले तो भूलोकवासियों को मेघ-घटा का भ्रम हुआ । पर ज्यों ज्यों हाथी नीचे उतरते दिखे, त्यों ही उनका भ्रम दूर हो गया और उन्होंने जान लिया कि यह इन्द्र की सवारी आ रही है । लोग इन्द्र के इस वैभव को देख कर कहने लगे कि कहा तो इन्द्र की यह अपार ऋद्धि-सिद्धि और कहा राजा का यह क्षुद्र वैभव ? लोगो का यह कोलाहल सुनकर राजा ने आकाश की ओर देखा कि ऊपर से इन्द्र की सवारी आ रही है और वह भी भगवान् के समवसरण की ओर ही जा रही है । राजा इन्द्र की इस अपार और अद्भुत ऋद्धिसमृद्धि को देखकर आश्चर्य से हतप्रत हो गया और उसे जो यह अहंभाव आया था कि मेरे समान वैभव के साथ भगवान् की वन्दना के लिए न कोई कभी आया होगा और न आयगा, उसका वह अहंभाव काफूर हो गया । उसका अहंकार का रोग मिट गया । जैसे मनुष्य के रोग हो जाने और नीरोग होने पर शारीरिक शक्ति बढ़ते देर नहीं लगती है, वैसे ही राजा के भीतर भी उस आन्तरिक रोग के दूर होते ही आत्मिकशक्ति का विकास होने

लगा। आत्म-शुद्धि बढ़ने लगी और उसके साथ ही वह समवसरण के समीप पहुँचा। उसने वहाँ की स्थिति देखी कि—

प्रथम सुरासुर क्रोध रवित मोटे मडाणे,
समवसरण गढ़ तीन देख भविजन सुख माने।
घड़दिस चार प्रतोल, चार पुष्करिणी शीतल,
चार चार वनखड, चार अठारे लक्ष फल ॥
चारणे स्थम्भ तोरण घणा, कंचन गढ़ मणि में लजा।
वार्जित्र कोटि वाजे घणा, बड कलश ऊपर ध्वजा ॥१॥

भगवान् का समवसरण भूमि से लगता हुआ नहीं होता है। उसमें बीस हजार सीढ़ियाँ लगती हैं, इतनी ऊँचाई पर वह रचा जाता है। सर्व प्रथम चादी का कोट और उस पर सोने के कंगूरे होते हैं। इसके आगे तेरह सौ धनुष छोड़कर दूसरा सोने का कोट और उस पर रत्नों के कंगूरे थे। फिर तीसरा गढ़, उसमें रत्नों का कोट और मणियों के कंगूरे थे। यहाँ पर चारों दिशाओं में चार चार बापिकाएँ थीं। उनमें देवताओं के नाटक हो रहे थे। इस प्रकार समवसरण की अद्भुत रचना थी। ज्यों ही राजा दशार्णभद्र समवसरण के पास पहुँचा और पहिला कोट आया, त्यों ही वह हाथी से नीचे उतरा। हाथी से नीचे क्यों उतरा? कारण कि संसार की जो भौतिक कार्यवाही थी, वह यही पर छोड़नी पड़ती है। अब उसके मन में यह विचार पैदा हुआ कि मुझे आते समय जो अहंभाव जगा था, सो मेरे से तो लाखों गुणी विभूति के साथ इन्द्र भगवान् की वन्दना के लिए आया है। संसार के सामने मेरा छोटापना प्रकट हुआ? अब इन्द्र से मैं कैसे बढ़ूँ आगे? इन्द्र से मुझे वैर भाव से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। किन्तु धर्म भाव से आगे बढ़ना है और उसे बतलाना है कि मैं तेरे से बढ़कर हूँ। और तू मेरे से छोटा है। अब मैं कौन सा कार्य ऐसा करूँ जिससे कि मैं उससे बड़ा सिद्ध हो सकूँ? अब एक ही बात ध्यान में आ रही है कि मैं संसार को छोड़कर साधुपना ले लूँ? इस बात में इन्द्र मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा। अब मुझे एक समय का भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। उसने न रात्रियों से पूछा, न पुरुषों से

और न सरदारों से ही पूछा कि मैं यह सब राजपाट और तुम लोगों को छोड़कर साधु बनने जा रहा हूँ। न किसी से साधु बनने का उपदेश ही लिया। अरे, उपदेश तो हृदय में भरा हुआ है। यदि मनुष्य के हृदय में उन्नत विचार आ जायें तो उत्थान हो जाय। और यदि नीचे विचार आ गये तो नीचे गिरते भी देर नहीं लगती है। अपना उपदेश ही, अपने विचार ही अपने को ऊँच अथवा नीच बनाते हैं। इन विचारों के साथ राजा दूसरे गढ़पर चढ़ा। वहाँ पहुँचने पर उसने छत्र, चवर और खड्ग आदि राजचिह्नों को अलग रख दिया। क्योंकि समवसरण का यह कायदा है, कि अपने वैभव के सर्व चिह्न यहाँ उतार दिये जावें। अब राजा तीसरे गढ़पर चढ़ा, जहाँ पर कि भगवान् विराज रहे थे। वहाँ पर पहुँचते ही विचार आया कि अब मुझे इन वस्त्राभूषणों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यह विचार आते ही राजा एक-एक करके उन्हें उतार कर फेंकने लगा। भाई, जिसके हृदय से भौतिक पदार्थों के प्रति रहने वाला ममत्व भाव दूर हो जाता है, वह फिर उनकी परवाह करेगा क्या? नहीं करेगा। अब सरदार और साथ के अन्य लोग देख कर विचारते हैं कि राजा यह क्या कर रहा है? राजा के हाथ अब सिर के केशों पर पड़े जो तेल से सुगंधित हो रहे थे और भ्रमरावलि जिनके ऊपर मड़रा रही थी। राजा ने एक-एक करके केश उखाड़ना प्रारम्भ कर दिया। साथी लोगों ने कहा—महाराज, यह क्या कर रहे हैं? राजा बोला—मेरी आत्मा मुझे जो प्रेरणा दे रही है, वही कर रहा हूँ। सरदारों ने कहा—स्वामिन्, अभी आपके लिए इसका अवसर नहीं है। राजा ने कहा—आप लोगों के लिए नहीं है, किन्तु मेरे लिए तो यही अवसर है। मेरे पीछे निरन्तर काल लगा हुआ है, जन्म-मरण का रोग लग रहा है और बुढ़ापा आ रहा है। अब मैं इन सबसे निर्भय होना चाहता हूँ। अब मुझे न तो भयों के बीच में और न भावों (कुटुम्बियों) के बीच में ही रहने की इच्छा है। अब तो मुझे निर्भय बनना है। सरदारों ने बहुत कुछ कहा-सुना। परन्तु राजा ने एक की भी बात नहीं मानी। आप देखते हैं कि जिनकी आत्मा में वैराग्य समा जाता है, फिर वे ससार की किसी भी हवा के झोके से चलायमान नहीं होते हैं।

वैराग्य के प्रकार

भाइयो, वैराग्य भी कई प्रकार का होता है । जैसे—चटक-वैराग्य, मटक वैराग्य, मसाणिया वैराग्य और खीचडिया वैराग्य । चारो वैराग्यो को तो खर्च खाते माडो, जैसे ही हैं । इनको बटा-खाते मे नही ले जा सकते हैं । अब चटक वैराग्य क्या है, यह सुनिये—घर मे स्त्री पुत्रादि मे जरा सी भी अनवन हुई कि बोले—आप अपना घर संभालो, मैं तो साधु बनता हू । यह कह कर साधु बनने के लिए घर से बाहिर निकले । मार्ग मे कोई साथी मिला और उसने कहा कि भाई, घर-गृहस्थी मे तो ऐसी खट-पट होती ही रहती है । दुनिया तो निसड्डी है, यहां पर नकटाई किये बिना काम नही चलता है । चलो भाई, घर चलो । इस प्रकार साथी के कहने पर पीछा घर चला आया और उधर वैराग्य भी चला गया ।

अब मटक वैराग्य को सुनिये । कही किसी स्थान पर पाच-सात लोग बैठे हैं और बातें चलते-चलते वैराग्य की बातें चलने लगी । किसी ने कहा कि देखते क्या हो ? आप यदि दीक्षा लो तो मैं भी तैयार हू । सामने वाला कहता है कि आप यदि दीक्षा लेवें-तो मैं भी तैयार हू । यह उनकी खाली मटक है, दीक्षा लेने वाला कोई नही है ।

तीसरा है मसाणिया वैराग्य । अल्प आयु मे किसी का मरण हो गया । उसे लेकर मसाण मे गये । वहा पर लोग आपस मे कहते हैं कि भाई, बड़ी अनहोनी बात हो गई ? देखो—जरासी उम्र मे यह वेचारा चला गया । ससार का कुछ भी सुख नही देख सका ? यह ससार असार है । इसे घूल दो और दीक्षा ले लो । इस प्रकार परस्पर मे कुछ देर तक वैराग्य की बातें करते हैं । इतने मे वह जलकर खाक हो गया । वहा मे रवाना हुये, स्नान किये, कपडे सूखे और स्नान के साथ ही वह वैराग्य भी सूख गया । अब कहने लगे कि अरे, लोग तो इस प्रकार मरते ही आये हैं सो क्या घर-बार थोडे ही छोडा जा सकता है और साधुपना भी क्या लिया जा सकता है ? यह मसाणिया वैराग्य है ।

चौथा है खीचडिया वैराग्य । कोई मुनिराज तपस्वी थे । जोधपुर जैसा

साताकारी क्षेत्र और दातार भी उत्तम उदार हृदय वाला मिल गया । मुनिराज गोचरी में ताजे घी से बने पकवान, घृत-पूरित खीचड़ी और इसी प्रकार की भिक्षा लेकर स्थानक में आये । उन्होंने अनजाने में गोचरी के पात्रों को खुला रख दिया । अन्यथा वस्त्र से ढककर रखना चाहिए । वहाँ पर एक मन चला भूखा व्यक्ति बैठा हुआ था । उसकी दृष्टि पात्रों पर पड़ गई । वह विचारने लगा कि साधुपना तो बहुत आराम का है । न कहीं जाना पड़े, न आना पड़े और न कुछ परिश्रम का काम ही करना पड़े । और बढ़िया-बढ़िया माल खाने को मिलें । हम भी अब साधु बन जाते हैं, ऐसा उसने मन में विचार किया और उसी समय मुनिराज के पास जाकर अपनी भावना व्यक्त कर दी । मुनिराज ने कहा—भाई, साधुपना करवा बहुत है, यह खाड़े की धार पर चलने के समान है । यदि तेरे भाव साधु बनने के हैं, तो आ जा । व्याख्यान का समय था, इसलिए स्त्री-पुरुष आने लगे । महाराज भी पाट पर बैठकर व्याख्यान देने लगे । इसी खीचड़िया वैरागी ने भी व्याख्यान में बहुत सिर हिलाया और कहने लगा कि महाराज का उपदेश बहुत ठीक है । इसे सुनकर तो मेरा मन ससार से उदास हो गया है, यह ससार तो बिलकुल असार है, आदि । व्याख्यान में उसकी मा और स्त्री भी आई हुई थी । लोग कहने लगे कि आज यह क्या कह रहा है ? ऐसी वैराग्य की बात तो आज तक इसके मुख से कभी नहीं सुनी है ? व्याख्यान के समाप्त होते ही उसने अपनी मा के पास जाकर कहा—मा सा० अब तो मैं साधुपना लूँगा । मा ने उसके मुख से जब यह बात सुनी तो सोचने लगी कि यह क्या साधुपना लेगा ? यह तो खाड़-गदूरा है । उसने वीदणी को घर जाकर बढ़िया भोजन बनाने का इशारा कर दिया । फिर वह विचार ने लगी कि आज अचानक इसे यह वैराग्य कहा से पैदा हो गया है ? कहीं इसने मुनिराज के पातरे में माल-मसाला तो नहीं देख लिया है ? जिसे देखकर इसके भाव साधु बनने के हो गये हैं ? मा ने कहा—बेटा, साधुपना सरल नहीं है । फिर भी यदि तुझे लेना है तो खुशी से लेना । मैं तुझे रोकने वाली नहीं हूँ । परन्तु एक बार घर चल और मेरे हाथ से भोजन तो कर ले । फिर पीछे आज्ञा की बात

करना । उसने कहा अच्छी बात है मा सा० । घर को चलिये । उसे लेकर मा घर गई । घर पर वीदणी ने पहिले से ही बढिया रसोई बनाकर तैयार करली थी । इसके घर पहुचते ही बाजोटिया, थाली कटोरिया रख दी । लच्छेदार फुलके और बढिया चटपटे चार-छह प्रकार के साग परोसे, मीठा और नमकीन भी परोसा । मा पास में बैठकर पखे से हवा करने लगी । ये सब ठाठ-वाट देखकर उसके विचार बदल गये और विचारने लगा कि इतना आराम साधुओं को कहा रखा है ? वहा तो यह है कि कभी राजाशाही भोजन मिल जाय और कभी कडका भी करना पड़े । हमे तो साधु नहीं बनना है । अब उसका वैराग्य कपूर के समान उड़ गया । अब वह खा-पीकर सीधा दुकान पर चला गया । अब आज्ञा मागने की बात समाप्त हो गई, उसकी आवश्यकता ही नहीं रही । पहिले तो वह खूब सामायिक करता था, प्रतिदिन नियम से व्याख्यान सुनने को जाता था । अब वह सब छोड़ दिया । दो-चार दिन के बाद उसकी गली से वे ही मुनिराज आ रहे थे और यह भी घर पर जा रहा था, तो दोनों का आमना-सामना हो गया । उसे देखते ही मुनिराज ने कहा—भाई, तुम तो साधुपना लेने वाले थे और अब तो सामायिक करना और व्याख्यान में आना भी छोड़ दिया है ? वह बोला—महाराज, हम तो ऐसे ही हैं । वैराग्य आकर के चला गया ।

ये चार प्रकार के वैराग्य तो ऊँचे रखने जैसे हैं, किसी काम के नहीं हैं । अब पाचवा वैराग्य है किरमिची रंग का । यदि एक बार पक्का रंग चढ़ गया तो फिर धोने से भी उतरता नहीं है । ऐसा ही वैराग्य दशार्णभद्र राजा को आया । तो क्या किया कि—

आया अजब उन्हें वैराग्य, राजाजी तैयारी कर खाली ।

जाना भौतिक सुख भयखान, स्वार्थ की दुनिया है सारी ।

भाई, सच्चा वैराग्य यदि आ जाय तो वह किसी को रोका हुआ रुकता नहीं है । मा-बाप, भाई-बहिन, पुत्र, या मित्र कोई भी क्यों न रोके, पर वह रुकता नहीं है । वह तो अगला मार्ग पार करके ही रहेगा । राजा दशार्णभद्र का वैराग्य बढ़ा और उन्होंने केशो का लुचन

कर लिया और आगे बढ़ा । अब इधर एक ओर से तो दशार्णभद्र राजा जा रहा है और दूसरी ओर इन्द्र जा रहा है । राजा ने इन्द्र का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि—

सुनो सुर राजजी, होड़ करी तो पक्की आप निभावना ।

पीछे पग तो नाही देना, कथन किया तिस पर ही रहना ।

जन्म सफल जग मे जहेना ॥ सुनो सुर राज जी० ॥१॥

स्वाभिमान रखना अब आगे, जिससे कलक नहीं लागे ।

अतर की सद्ज्योति जागे ॥ सुनो सुर राज जी० ॥२॥

हे सुरराज, हे इन्द्र महाराज, आपने जो मेरे साथ होड़ कर ली है, तो उसे अब बराबर निभाना । कही ऐसा न हो कि पैर पीछे दे देवें ? आप हाथियों को सजा करके आ गये और बराबरी कर ली । परन्तु मैं कहता हूँ कि या तो पहिले बराबरी करनी नहीं । और यदि बराबरी करली, तो फिर पीछे पैर नहीं देना चाहिए । अब तो आपको मेरे साथ ही रहना चाहिए । राजा दशार्णभद्र कहते हैं कि

आओ इन्द्र, संयम लेस्या, प्रभु भक्ति मे चित्त देस्या ।

अब भीतिकता मे नहीं वेस्या, फर्मों ने वाली रेस्या ॥

× × ×

प्रभु भक्ति भारी करन हित तयारी नृप करी,

सवारी को भारी जनपति मदान्धी बन गया ।

विडोजा राजा को श्रमित कर डारा उस घड़ी,

तभी दीक्षा लेके सचीपति लगाया निज पगे ॥

अब आप भी मेरे साथ आ जाओ । मैं भी साधुपना लूँगा और आप भी लेवें । फिर अपन दोनों भगवान की भक्ति मे रहेगे, जीवन को सफल करेंगे और आत्म कल्याण करेंगे । राजा दशार्णभद्र के इन वचनों का चावुक लगते ही इन्द्र की आखें खुल गई । उसने सोचा कि अरे, यह तो साधु बनने को ही तैयार हो गया है, परन्तु मैं कैसे साधुपना लेऊँ ? मुझसे तो इसका लेना अशक्य है । इसने तो गजब का काम किया है ? अब मैं इसको क्या उत्तर दूँ ? यह कह रहा है कि पीछे पैर मत रखना और मा का दूध मत

लजाना । तो मा के दूध की लाज रहे, चाहे न रहे । पर इस साधुपने का धारण करना तो मेरे से नहीं हो सकता । इन्द्र बोला—

हा, साधुरूप फरु एता, जम्बू द्वीप भरे जेता ।

पण सजम तो नहीं ले सकता ॥१॥

अहो महाराजा, ये जीता सौवार चरण वलिहारी ॥

हे राजन् मैं साधु के इतने रूप बना दूँ कि मारे जम्बू द्वीप को भर दूँ । पर एक समय का भी समय लेकर मैं साधु बन जाऊँ, यह सभव नहीं है । मैं समय को धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखता हूँ । राजा बोला—वस, इन्द्र महाराज, इतनी ही सामर्थ्य है ? इन्द्र ने कहा—राजन्, आप मुझे भला कहें, चाहे कुछ भी कहे । यहा पर आकर आप जीते और मैं हारा । आखिर इन्द्र को कहना पडा कि तेरी मा की ही घन्य है । इस प्रकार इन्द्र को जीत कर राजा भगवान के पास गये और तीन प्रदक्षिणा देकर भगवान से कहा—भगवन, तारो, तारो, मुझे तारो । भाइयो, देखो - राजा की भावना वन्दना करने को चलते समय कैसी थी ? वे भगवान के दर्शन करने और उपदेश श्रवण करने को घर से निकले थे । उस समय साधुपने के भाव नहीं थे ! परन्तु समवसरण तक पहुँचते-पहुँचते क्या भाव बढ़े कि साधुपना ही धारण कर लिया । आप लोग भी यहा पर उपदेश सुनने के भाव लेकर ही घर से आये हैं । परन्तु आपने अपने भाव पीछे किसी को सभलाये हैं क्या ?

राजा दशार्णभद्र की इस प्रेरक घटना के विषय मे कहा है—

आज मैंने एक बात कही कि मनुष्य के मस्तिष्क मे क्या क्या बातें भरी हुई हैं ? उसमे कितनी शक्ति है और वह क्या क्या काम कर सकता है ? मनुष्य वह काम कर सकता है, जिसे इन्द्र भी नहीं कर सकता है । इन्द्र तो भगवान के चरणों मे सदा पडता ही है, किन्तु आज वह दशार्णभद्र राजा के चरणों मे भी पड गया । आज के मानव मे कमजोरी भी ऐसी आ गई है कि कायरता की बातें उसके दिमाग से दूर नहीं निकलती हैं । और इसी कारण वह अपना मानवपना व्यर्थ गवा देता है । तथा कभी कभी तो वह मानवता से भी पतित हो जाता है । आप लोग स्वयं अपने को ही देखें कि आपने

हिम्मत की तो मारवाड छोड़कर दिसावर में गये। वहाँ पर कितने ही लोगो की पगचपी की, रसोई बनाई और अनेक प्रकार के काम किये तो आज लखपति बन गये, या नहीं ? यदि यही बैठे-बैठे कहते रहते कि जायेंगे जायेंगे तो लखपति बन जाते ? जब गये, तब लाखो-करोडो रुपये कमा लिये। और दूसरे देश में गये तो क्या ? मार्ग में ही मृत्यु आ जाय तो वही के वही रह गये ? यह सब रात्रि में आनेवाले स्वप्न के समान है। स्वप्न आया और अनेक प्रकार की तैयारियां देखी राग-रग आए। परन्तु आखें खुली तो क्या है ? कुछ नहीं है। ससार का यह सब कारोबार भी एक स्वप्न ही है। आख मिचौनी के बाद यहाँ भी कुछ नहीं है। वह रात का स्वप्न पाच दस मिनट का आता है। और यह स्वप्न दस, पचास या सौ वर्ष का होता है। हमारा कितना बड़ा शरीर है, कितनी बड़ी बुद्धि है। परन्तु मरने के बाद भी कुछ है क्या ? नहीं, कुछ नहीं है। फिर तो सारा मामला ही सुनसान हो जाता है। यह शरीर एक मिट्टी के पुतले के समान है। स्वप्न वह भी है और यह भी है। किन्तु फिर भी स्वप्नवत इस ससार से सार लिया जा सकता है। यदि सार लेने वाला चतुर हो तो प्रत्येक स्थान से प्रत्येक वस्तु से ले सकता है। अरे, नेहरूजी को जेल में बन्द कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, तो उन्होंने वहाँ पर भी सार निकाला और एक पुस्तक लिख दी—‘मेरी जेल यात्रा’। और वहाँ भी साहित्य का सर्जन किया, जहाँ मूर्खों का कुसंग था, और उसकी अभद्र बातें ही सदा सुनने को मिलती थी। भाई, वह तो कुछ लोगो के लिए कुछ समय की जेल है। और यह सारा ससार सभी का जेल खाना है। कहा है कि—

एक रयनि अधेरी बिजली चमकेजी एक कँदी कँद में रहते थे,
सफील गिरी पहरायत सूते, बंदीवान् इक कहते थे।
सब ही निकसे यह है मारग जी यह अवसर नहीं आने का,
बहुत अच्छा, पण जरा लेटके, है इरादा जाने का ॥
जे निकस्या ते घर को पहुँचे जी, सूताते जंजीर जड़ा।
कब हूँ मार्ग, कब वह निकसे, इस रीते जगवासी पड़ा।

मत जानो जग सच्चा, है यह कच्चे से कच्चा ।

वीर तणी है वाचा, आता नहि अवसर फेरी ।

तुम भाग चलो तो कहो जी प्यारे, आगे नहीं मिलती सेरी ॥

एक बड़ा भारी शहर है । उसमें जेल भी है और महल भी हैं । सपूतों के लिए महल हैं और कपूतों के लिए जेल है । दोनों पर ही पहरा लगता है । उस जेल में सैकड़ों कैदी सब रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उनकी स्वतन्त्रता छिन चुकी है और परतन्त्रता में पड़े हैं । प्रकृति ने साथ दिया, मेघ-घटा आई और जल बरसा । इससे जेल की एक ओर की सफ़ील गिर गई । इधर पहरेदार नींद में देखबर सो रहे हैं । ऐसे समय में एक वृद्ध कैदी ने हित भावना से प्रेरित हो कर कहा—भाइयो, जागो, चेतो और भाग जाओ । इस समय तुम्हारे जीवन का यह सबसे सुन्दर और सुनहरी अवसर आया है । इससे लाभ उठा लो । सीभाग्य से प्रकृति ने यह स्वर्ण अवसर दिया है । इस समय जिधर से निकलना चाहो उधर से निकल जाओ । यदि एक बार इस जेल से निकल गये तो फिर पहरेदारों के हाथ में नहीं आओगे । वृद्ध की यह हितकारी बात सुन करके भी वे सोते हुए कैदी बोले—बाबा, तेरी बात तो सही है । परन्तु हम लोग कितने ही दिनों से गर्मी में तप रहे हैं । प्रकृति ने यह वर्षा बरसाई है तो ठंडी ठंडी हवा की लहरें आ रही है । अभी तो रात बहुत बाकी है । अतः अभी घंटे-दो घंटे सुख की नींद सो लेने दो, जरा आराम कर लेने दो । बाद हम लोग बाहिर निकल जायेंगे । वयोवृद्ध कैदी ने फिर कहा कि आराम मत करो और यहाँ से निकल जाओ । यहाँ से बाहिर निकल जाने के बाद जीवन भर खूब आराम करना । परन्तु उन कैदियों ने कहा—बुढ़े, हम लोग तेरी बात मानने को तैयार नहीं हैं । हम तो पहिले आराम करेंगे और फिर यहाँ से जायेंगे । उन कैदियों में जो समझदार थे, उन्होंने बुढ़े की बात मान ली और तुरन्त निकल भागे । जो निकल गये, वे तो स्वतन्त्र हो गये । परन्तु कुछ ने बुढ़े की बात नहीं मानी और आराम में पड़े रहे । वे जब सो ही रहे थे तब पहरेदारों की नींद खुल गई । उन्होंने देखा कि जेल की सफ़ील गिर गई है, तो एक दम विसिल दी—सीटी बजाई

जैसी मति : वैसी गति

कि खतरा है। विसिल के सुनते ही फौज आगई और उसने जेल के ओर घेरा डाल दिया। अब आप बतावें कि उन आराम करने वाले को अब कब तो मौका मिलेगा और कब वे वहा से भागेंगे ? समझाने क्या मूर्ख था ? और आप लोग क्या हैं ? यह नरक रूपी जेल है और जवानी रूपी सफील गिरी और मनुष्य का भव मिल गया। अब बुद्धे समान गुरु महाराज कहने लगे कि 'बुज्झ बुज्झ' जाग, जाग, बोध कर। फिर यह अवसर नहीं आने वाला है। अब आप कहते हैं कि मास सच कहते हो। परन्तु अभी तो बालपना है, खेलने का समय है। मुने कहा कि ठीक है। अब आगई जवानी, तो गुरुदेव ने फिर चेतन अब तो चेत जाओ। सुनकर आप कहने लगे कि भोले हुए हो महाराज तो हमें कुछ भी नहीं सूझता है कहा है कि—

पगड़ी मुकाय प्यारो टेडो-टेडो चाले।

जवानी का जोर माहे मूँछो बल घाले।

ते तो हाथ जवानी दगो दे दियो रे।

नर भव निकम्मो गमाय दियो रे।

प्रभु भजवे को लाहो नहीं लियो रे ॥

भाई, जवानी आई तो हडिडयो मे करार, खून मे जोश, बोली मे कपडे पहिने वे भी चुस्त वे भी जोश के। और पग रखियें भी चढचू बोलें, तो वह फिर क्यों नहीं कडक बोले ? जवानी मे आखें चढ गई आसमान पर कि वस, मैं ही हूँ, मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है। पर इतना अहंकारी मत बन। यदि बुढापे की लपेट मे आ गया, तो स जायगा। कहा है कि—

ओ चटको चार दिनों को, चेतन लटको छोड़ परोनीरे।

खटको काल तणो है खोटो सटके धर्म करोनीरे।

देख, यह चटक और मटक, यह नखरा और मिजाज केवल चार का है। वह भी पण्यवानी पोते होवे तो चलता ड्री है। भाई, जवा

फिर आया बुढ़ापा, फिर आया अधापा और फिर आ गया भुढ़ापा । लोकोक्ति भी है कि 'साठा बुद्धि नाठा' । बुढ़ापा आते ही और साठ वर्ष का हांते ही बुद्धि निकल जाती है और अक्ल मारी जाती है । फिर तो आप लोग ही अपने वडैरो से कहने लगेंगे कि चुपचाप क्यों नहीं पड़े रहते ? दिन भर क्या कट-कट किया करते हैं ? भाई, फिर तो बुढ़ापे में सारी बातें आ जायेंगी । फिर भगवान् की वाणी सुनने का मौका मिलेगा क्या ? जैसे जेल में कैदी पड़े हुए सड़ते रहते हैं, वैसे ही तेरी भी बुढ़ापे की जेल में पड़े पड़े जिन्दगी पूरी हो जायगी ? इसलिए कवि कहता है कि इस जेल से निकलना होवे तो निकल जा, अभी निकल भागने का अवसर है । नहीं तो फिर चौरासी लाख योनियों की जेल बड़ी लम्बी है । फिर वहा से निकलना बहुत कठिन है और मनुष्य भव पाना तो और कठिन है । परम सवेगी प० दीलतराम जी कहते हैं कि—

दीलत समझ, सुन, चेत, सयाने, काल वृथा मत खोवे ।

यह नर-भव फिर मिलन कठिन है, जो समकित नहि होवे ॥

अरे प्राणी, अब भी इस बुढ़ापे में भी समझ जा, चेत जा । हे सयाने, चतुर मनुष्य, तू समय को वृथा मत खो । यदि तूने समकित प्राप्त नहीं किया, तो फिर इस मनुष्य भव का पाना बहुत कठिन है । वे आगे आप लोगो को सम्बोधन करते हुए फिर भी सावधान करते हैं कि—

यह मानुष पर्याय, सुकुल, सुनिबौ जिनवानी ।

इह विध गये न मिलें सुमणि ज्यो उदधि-समानी ॥

अरे भाई, जैसे कोई हाथ आई हुई उत्तम चिन्तामणि यदि असावधानी से समुद्र के बीच में गिर जाय और पानी में समा जाय, तो जैसे उसका मिलना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार हाथ में आई यह मनुष्य पर्याय, यह परम पवित्र जिनवाणी का सुनने का अवसर मिलना भी वैसा ही कठिन है ।

भाइयो, यदि आप लोगो को पर भव का कुछ भी खटका होवे तो तैयार हो जाओ और धर्म के लिए केसरिया वाना पहिन लो । देख नो दशार्णभद्र

ने लिया केसरिया वाना तो साधुपना लेकर के भी बैठे नहीं रहे । खूब जोरदार कमाई भेली की कि फिर पीछे लौटने का काम ही नहीं रखा । काम करने का वही आनन्द है । प० दौलत रामजी आप जैसे भव्य जीवो को सम्बोधते हुए और भी कहते हैं कि —

यह राग आग दहै सदा, तातें समामृत सेइये,
चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निजपद वेइये ।
कहा रच्यो पर पदमे, न तेरो पद यहै, बयो दुख सहै ।
अब दौल होहु सुखी स्व पद रचि, दाव मत चूकौ यहै ॥

हे भव्य प्राणी, ससार मे रहते हुए यह पचेन्द्रियो के विषयो को पाने की रागरूपी आग सदा जल रही है, इसे शान्त करने के लिए तो समताभावरूपी अमृत का ही तू सेवन करे । अनादिकाल से तूने इन विषय और कषायो का सेवन किया और उनका सेवन करते हुए तूने अनन्तकाल बिता दिया है । अरे, अब तो इन विषय-कषायो को छोड़, इनका त्याग कर और अपने निजपद मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न कर । ससार के इन पर पदो मे तू क्यो रच रहा है ये तेरे नहीं है । फिर क्यो इनके पीछे पडकर के दुख को सह रहा है । दौलतराम जी, अपने आपको सम्बोधित करने के व्हाने सब लोगो को सम्बोधित करते हैं कि इन सब झझटो को छोडकर और अपने आत्मपद मे रमकर सुखी बन जा । इस दाव को, मौके को मत चूक ।

भाइयो आज भादवा वदी वारस है, स्त्रियो के वच्छ वारस है और कल तेरस है । कहा है कि 'अनपूछ्या मुहूर्त भला, कै तेरस कै तीज' । यह तो बिना पूछा हुआ मुहूर्त है । यह विवाह-शादी का नहीं सकान, गोठ और घू घरी का नहीं है । परन्तु यह आत्म-कल्याण का मुहूर्त है । कल से पयुं पण-पर्वाधिराज के आठ दिन है, अत उनके आठ विभाग कर लेना चाहिए । एक दिन सामायिक का रखो, एक दिन दया-पालन का रखो, एक दिन पौषध का, एक दिन क्षमा का, एक दिन अहिंसा का, एक दिन परोपकार का, एक दिन ममत्व त्यागने का । और आठवा दिन है सवत्सरी का, साल भर का नावा-लेखा मिलाने का दिन है । मेरा तो आप सब लोगो से आग्रह

पूर्वक यही कहना है कि इन दिनों में खूब धर्म की अभिवृद्धि करना, और खूब सेवा करना। जनता भी इन दिनों विशेष रूप से आयगी। इसलिए उसकी सेवा में तैयार रहना, जिससे कि व्याख्यान में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पावे। उस समय सवर करके काम करना। व्यवस्था ठीक रखने से सबको व्याख्यान सुनने का मौका मिलेगा। भाई कल से धर्म का मेला है तो हल्ला-गुल्ला भी होगा। फिर आप लोग कहेंगे कि महाराज, लाउडस्पीकर पर बोलो। पर मैं तो न पहिले बोला हूँ और न आगे बोलूँगा। इसलिए सब भाई-बहिनें अत्यन्त शान्ति के साथ सुनें, जिससे सबको सुनने का अवसर प्राप्त हो। तथा व्याख्यान के समय से पूर्व ही जल्दी आना और सकड़ाई में बैठना, ताकि सभी आने वाले बैठ सकें। और आपस में बातचीत मत करना, सब मौन धारण कर लेना, तभी निराकुलतापूर्वक आपकी सामायिक भी सधेगी और व्याख्यान सुनने का आनन्द भी प्राप्त होगा।

वि० सं० २०२७ भाद्रपद कृष्णा १२

जोधपुर

७

धर्म, यह वीरों का है

सज्जनो, अभी आपके सामने मुनि रूपचन्द जी ने अर्जुन मानी का अधिकार सुनाया । यदि इस आख्यान पर आप लोग गहराई से विचार करें तो ज्ञात होगा कि भगवान् महावीर का हृदय कितना विशाल था जैन धर्म की यह उदारता रही है कि उसने यह कभी नहीं कहा कि जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का ही धर्म है, या किसी जाति विशेष का, या किसी प्रमुख कुल का धर्म है । अथवा किसी की धरोहर ही है । परन्तु भगवान् ने सबके सामने यही कहा कि जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से इसे स्वीकार करना और धारण करना चाहे, वह स्वीकार कर सकता है और इसे धारण कर अपना उद्धार कर सकता है ।

आप लोग देखिये—भगवान् ने हृदय की इसी विशालता से क्षत्रिय जाति के अनेक मुनि बनाये, ब्राह्मण जाति के, वैश्य जाति के और शूद्रजाति के भी अनेक शिष्य बनाये । इनमें सबसे निकृष्ट समझे जाने वाले अर्थात् कूत्ते का मांस खाने वाले चाण्डाल कुल में जन्मे व्यक्ति को भी जैन धर्म स्वीकार करने से इनकार नहीं किया । किन्तु कहा कि तुम्हें भी धर्म धारण करने का अधिकार है ।

धर्म में भेद की दीवारें क्यों ?

इधर हम देखते हैं भगवान् महावीर के समय में ही ब्राह्मणों का सबसे

अधिक बोलवाला था । उनका उस समय धर्म के ऊपर एक छत्र शासन था ।
उस समय ब्राह्मणों ने यहां तक कानून बना दिये थे कि—

न शूद्राय भति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविस्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥

यश्चास्योपदिशेद्धर्मं यश्चास्य व्रतमादिशेत् ।

सोऽसवृत तपो घोरं सह तेन प्रपद्यते ॥^१

अर्थात्—शूद्र के लिए ज्ञान नहीं देना चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट और हवन से वचा हुआ भाग, और न उसे धर्म का उपदेश ही देना चाहिए । यदि कोई शूद्र को धर्मोपदेश और व्रत का आदेश देता है, तो वह शूद्र के साथ असवृत नामक घोर अन्धकारमय नरक में जाता है ।

शूद्रों के लिए तथा स्त्रियों के लिए वेद पढ़ने का स्पष्ट निषेध था—
'स्त्री शूद्रौ वेदं नाधीयेताम्' । किन्तु शूद्रों के लिए तो ब्राह्मणों ने यहां तक व्यवस्था कर रखी थी कि जिस गांव में शूद्र निवास करता हो, वहां पर वेद का पाठ भी न किया जावे । यदि घोका देकर, वेप-वदलकर कोई शूद्र वेद-ध्वनि को सुनले तो उसके कानों में गर्म शीशा और लाख भर दी जावे । और यदि वह वेद-वाक्य उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा का छेद न कर दिया जाय । तथा वेद-मन्त्र याद कर लेने पर उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिये जावें ।^२

१ वशिष्टस्मृति १८।११-१३

२ अथ ही अस्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपु-जतुभ्यां श्रोत्र-प्रतिपूरण-मुदाहरणे जिह्वा-च्छेदो धारणे शरीरभेद । (गौ० सू० १।४)

टीका—अथ हेति वाक्यालङ्कारे । उपश्रुत्य बुद्धिपूर्वकामक्षर ग्रहण मुपश्रवणम् । अस्य शूद्रस्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपु-जतुभ्यां त्रपुणा शीसकेन जतुना च द्रवीकृतेन श्रोत्रे प्रतिपूरयि तव्ये । स चेद् द्विजातिभिः सह वेदाक्षराण्युदाहरे दुच्चरत्, तस्य जिह्वाछेद्या । धारणे सति यदाऽन्यत्र गतोऽपि स्वय-मुच्चारयितु शक्नोति, ततः परश्वादिना शरीर मस्य भेद्यम् ।

(गीतम धर्म सूत्र, अ० ३ सू० ४ टीका । पृष्ठ ८६-९० । पूना संस्करण वर्ष १९३१)

इस प्रकार धर्म के ठेकेदार लोगो ने मानव-मानव के बीच धर्म के नाम पर भेद की दीवारें खड़ी कर दी थी। उस समय में अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा थी। इसी अन्याय और अत्याचार को मिटाने के लिए और धर्म के मामले में सबको समान अधिकार दिलाने की दृष्टि से भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि जैन धर्म को किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक स्वीकार कर सकता है। धर्म के विषय में सबको समान रूप से अधिकार है। कहो भाइयो, क्या अधिकार नहीं है ? है। जो करना चाहे, उसको ही अधिकार है। ऐसा तो वे लोग ही कह सकते हैं कि इसको अधिकार है और इसको नहीं है—जो कि जाति और कुल के मद से उन्मत्त हो रहे हो। जो सत्ता के लोलुपी हो, और दूसरों को नीचा बताना चाहते हो। किन्तु जिनका हृदय विशाल है, जो समस्त ससार को अपना कुटुम्ब मानते हो, उनके मुख से ये शब्द नहीं निकल सकते कि अमुक को धर्म-सेवन का अधिकार नहीं है। कहा भी है—

अय निज परोवेति गणनालघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यह मेरा है और यह पराया है, ऐसी गणना तो क्षुद्रहृदय वाले मनुष्य ही करते हैं। जिनका हृदय उदार है, चरित उदार है, उनके लिए तो सारी पृथिवी ही एक कुटुम्ब के समान है।

क्या गुड़ खाने में जाति का भेद चलता है ?

भाइयो, जो तलवार जमीन पर पड़ी हुई है, उसे उठाने का तो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। परन्तु उसे उठा वही सकता है कि जिसके हाथ भी मजबूत हो, जिसके सीने में शक्ति हो और जिसे शत्रु पर प्रहार करने की कला आती हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि गुड़ और शक्कर खाने का अधिकार क्या क्षत्रिय को ही है ? क्या ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र को उनके खाने का अधिकार नहीं है ? नहीं, सबको समान रूप से खाने का अधिकार है। गुड़, खाड़, शक्कर, मिश्री और अमृत ये सभी भीठे पदार्थ हैं। इन्हें हंसते-हसते

खाओ—तब भी ये मीठे हैं और रोते-रोते खाओ—तब भी ये मीठे ही प्रतीत होंगे क्योंकि उनका स्वभाव मीठा है, वह उनसे कैसे जा सकता है ? इसीप्रकार इस धर्म को जो भी धारण करेगा, वह तो सभी देशों में और सभी कालों में मीठा अर्थात् सुख का देने वाला ही रहेगा । क्योंकि सुख को देना उसका स्वभाव है । इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि 'धर्म सर्व सुखाकर' अर्थात् धर्म सर्व सुखों का भंडार है और सभी को सुख का दातार है, भले ही उसे धारण करने वाला किसी भी जाति का और किसी भी देश का क्यों न हो ? इसलिए इस जैनधर्म को जो भी स्वीकार करना चाहे, वह निःसंकोच भाव से स्वीकार कर सकता है । परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा प्राणिमात्र का हितकारी सुखकारी और प्रेय (स्वर्ग) श्रेय (मोक्ष) का देने वाला विश्व-धर्म पाकर के भी कितने ही लोग इधर-उधर भटकते नजर आ रहे हैं ?

सत्य धर्म को पाकर भी....

भाइयो, ज । विचार तो करो कि कोई मनुष्य हाथी के हौदे पर बैठा है, छत्र लग रहा है, दोनों ओर से चवर ढोले जा रहे हैं और उसकी सवारी बाजार में से होकर निकल रही है । उसने रास्ते में उस समय एक गधा देखा । उसे देखकर वह व्यक्ति विचार करे कि गधे कि सवारी कैसी होती है ? यह तो करनी चाहिए ? क्या उसका ऐसा सोचना उचित है ? और क्या लज्जा-जनक नहीं है ? घृणास्पद और निन्द्य नहीं है ? अरे भले आदमी, जब तुझे हाथी की सवारी मिल गई, तब फिर गधे की सवारी की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या महत्ता है ? यह तो उसकी निरी भ्रूखंता है । इसी प्रकार जिसको मखमल और रेशम के कपड़े पहिनने को मिल गये, तो फिर वह टाट और जूट के कपड़े पहिनने की भावना क्यों लाता है ? जिसको हलुआ-पूड़ी खाने को मिल रही हैं उसे ज्वार और बाजरे की रोटी खाने की क्या दरकार है ? इसी प्रकार जब आप लोगों को ऐसा उत्तम से उत्तम वीतराग देव का सर्व-हितैषी विश्व धर्म अनन्त पुण्यवानी से मिल गया, तो फिर इधर-उधर कुदेवों में भटकने की ओर उनसे याचना करने की क्या

आवश्यकता है ? आप लोगो को—जिन्हे कि जन्म से ही सहजभाव से—विना किसी परिश्रम से—अनायास यह धर्म प्राप्त हुआ है—उन्हे तो इसकी अनहद खुशी होनी चाहिए । और आगे-आगे प्रगति करनी चाहिए ? पर, लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए ससार में भटक रहे हैं और दर-दर भीख मागते फिर रहे हैं । पण्डित बुधजन जी भगवान् की स्तुति करते हुए अपनी इसी भूल को प्रकट करते हुए कहते हैं कि—

‘तुम ना पिछान्यो, अन्य मान्यो देव विविध प्रकार जी,

या बुद्धि-सेती निज न जान्यो, भ्रम गिण्यो हितकार जी ।

वे कहते हैं कि हे हितकारी भगवन्, मैंने आपको नहीं पहिचाना, इसीलिए अनेक प्रकार के क्रुदेवो की—जो स्वयं राग-द्वेष की दल-दल में फँसे हुए हैं—मान्यता की, उनकी मनोनीति करता इधर-उधर भटकता रहा । और इसी अज्ञान बुद्धि से मैं निज आत्मस्वरूप को—जो कि तेरे ही समान अनन्त गुणों का भण्डार है—नहीं जान सका और भ्रम में पड़ा हुआ आज भी दुःख पा रहा हूँ ।

जैन कौन ?

भाई, पहिले आप लोगो को स्वयं जैन बनना चाहिए । वस्तुतः जैन उसे ही कहते हैं जिसकी जिन देव पर अटल श्रद्धा हो और उनके कहे मार्ग पर चलने वाला हो । जो इस विश्व धर्म को धारण करके ससार को यह दिखा दे और उनसे कह दे कि जो जैन धर्म को देखना चाहते हैं वे मुझे आकर देख लें—मेरे आचरण को देख लें, मेरे व्यवहार को देख लें कि जैनधर्म ऐसा होता है । मैं तुम्हारे सामने उसी विश्व के हितैषी जैन धर्म की झाकी आप लोगो के सामने रख रहा हूँ, इसे अच्छी गहराई से देखो, परखो और फिर इसे हृदय से स्वीकार करो । जो स्वयं धर्म में सुदृढ़ होगा, वही दूसरो को इस सत्य धर्म का दिग्दर्शन करा सकेगा । और दूसरो को सुदृढ़ बना सकेगा । जिसमें अगाध शान्ति होगी, अपार क्षमा होगी और जिसका जीवन पवित्र धर्ममय होगा, वही ऐसा काम कर सकेगा । परन्तु जिनके जीवन में शान्ति नहीं, क्षमा का नाम नहीं और धर्म की वासना नहीं, वह क्या धर्म

की प्रभावना कर सकेगा और क्या दुनिया में उसका प्रचार-प्रसार कर सकेगा ?

यदि हमें धर्म की लगन है और धर्म की करणी करनी है तो उसे करने से कोई नहीं रोक सकता है। भले ही वह राजा, महाराजा हो, या राज्यपाल और राष्ट्रपति ही क्यों न हो ? अथवा कैसा ही विद्वान् और ज्ञानी क्यों न हो ? धर्म करने में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। परन्तु यह तभी सम्भव है, जबकि साधक स्वयं उससे ऐसा सम्पन्न हो कि जिसे देखकर ससार स्वयं चकित हो जाय। केवल बातें बनाने और वहानेवाजी करने से धर्म का उद्धार नहीं हो सकता है।

धर्म ने अर्जुनमाली को तारा

अभी आपने सुना है कि वह अर्जुनमाली प्रतिदिन छह पुरुष और एक स्त्री की हत्या करता था। वह इतना नृशंस क्रूर हत्यारा था। दूसरी ओर उन ही दिनों धर्म करने के लिए सुदर्शन सेठ तत्पर होता है। उन दिनों भगवान् महावीर नगर के बाहिर वगीचे में विराजमान थे। अर्जुनमाली के आतंक से नगर के सारे दरवाजे बन्द करा दिये गये। कोई भी व्यक्ति बाहिर जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे विकट-संकट के समय भी उस दृढ़ धर्मी सुदर्शन सेठ ने भगवान् के दर्शन और धर्मोपदेश-श्रवण करने के लिए नगर के बाहिर जाने का पक्का निश्चय किया। उसने मा-बाप के पास जाकर जाने की आज्ञा मागी। परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा—बेटा, भगवान् तो सर्वज्ञ है, अतः यही से वन्दन कर लो, वह स्वीकार हो जायगा और आशीर्वाद भी तुम्हें प्राप्त हो जायगा। तब सुदर्शन ने कहा—पूज्य पिताजी, भगवान् जब वगीचे में विराजमान है, तब मैं यही से वन्दन करूँ, यह अनुचित है, मेरी कायगता और कमजोरी है ? मैं तो वही जाकर वन्दन करूँगा। यह सुनकर पिता ने कहा—पुत्र, वहाँ तक जाने के मार्ग में तो भारी उपद्रव है, अर्जुनमाली से जीवित रहना कठिन है। तुम क्यों जान-बूझ करके मीत के मुख में जाना चाहते हो ? परन्तु सुदर्शन ने साहस-पूर्वक कहा—पिताजी, ससार में कोई अमर होकर नहीं आया है। जो जन्मा है,

उसका मरण एक दिन—अवश्यम्भावी है। इसलिए हे पूज्यवर, मुझे मरने और जीने की कोई चिन्ता नहीं है। सुदर्शन का यह कथन सुनकर और उसकी ऐसी दृढ़ता देखकर मा-बाप निरुत्तर हो गये।

इस प्रकार सुदर्शन सेठ धर्म-साधन की आवश्यक सामग्री लेकर घर से भगवान् की वन्दना के लिए चल दिये। नगर के द्वार पर पहरेदारों ने रोका मगर सुदर्शन के अति आग्रह करने पर उसकी दृढ़ता को देखकर खिडकी खोल दी और उसे बाहिर यह कहकर जाने दिया कि आपने यदि मरने का निश्चय ही कर लिया है और मौत के मोती पहिन रखे हैं, तब आप आनन्द से जाइये।

सुदर्शन सेठ नगर से बाहिर निकलकर निर्भय हो भगवान की भक्ति और श्रद्धा में भीजा हुआ जा रहा है, उसे अर्जुनमाली की कोई चिन्ता नहीं है। उसे अपने आप पर इतना दृढ़ विश्वास है कि जब मैं दूसरे किसी भी प्राणी का अशुभ-चिन्तक नहीं हूँ और प्रतिक्षण सर्व प्राणियों की मंगल-कामना करता हूँ, तब दूसरा मेरा क्या विगाड करेगा, क्या मुझे दुःख देगा और मेरे ऊपर क्या आक्रमण करेगा? भाइयो, उस युग में तो धर्म-साधन करने में बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ आकर खड़ी होती थी और अनेक प्रकार के चेतन-अचेतन कृत उपसर्ग आते थे। आज के समय में तो आपको कौन धर्म करने से रोकता है और कौन विघ्न-बाधाएँ करने वाला है? आज तो भारत स्वतंत्र है और किसी को भी किसी के धर्म-साधन करने में रोकने का अधिकार नहीं है। यही पर देख लेना, आज लडकों ने सारे शहर में हड़ताल करवा दी। लोगो ने अपनी-अपनी दुकानें घडाघड वन्द कर दी। क्या ऐसा करने के लिए उन्होंने मास्टर्स और पुलिस—अधिकारियों से आज्ञा ली? किन्तु जब ये छात्र हड़ताल कराने के लिए उतारू हो गये, तब दुकानें वन्द करा रहे हैं। और बाजार वन्द कराते हुए क्या नारा बुलन्द किया कि 'आज जोधपुर वन्द'। आज हम सारी दुकानें वन्द करेंगे। जबकि आज पर्युषण के दिनों में भी हम अखता नहीं पाल सकते हैं। यदि आज आप लोग बहादुरी दिखा करके दुकानें खुली रखते, तब आपकी बहादुरी थी। यदि आप लोग कहे कि हम दुकानें

खुली रखते तो वे लोग हमारी दुकानों में धूल डालते, तोड़-फोड़ करते और माल का नुकसान कर देते । इसलिए बन्द करनी पड़ी । परन्तु भाई, यह भी कोई बन्द रखना है ? जवर्दस्ती से बन्द कराई गई हैं । पर मैं तो यही कहूँगा कि अपनी इच्छा से त्याग किया जाता है, वही सच्चा त्याग है । बलात्कार से किया गया त्याग, त्याग नहीं कहलाता है ।

भाइयो, किसी से लड़ना-झगड़ना नहीं और अपने गन्तव्य पथ पर स्वतन्त्र रूप से चलते रहना ही हमारे लिए सुखद और हितकारी है । दूसरे की इच्छा पर निर्भर रहकर जो कार्य करते हैं, वह ठीक नहीं । क्यों जब उसकी इच्छा नहीं होगी, तब नहीं करने देगा । इसलिए हमें स्वयं विवेक-पूर्वक अपने करने योग्य कार्यों का निर्णय करना चाहिए और तदनुसार चलना चाहिए । यदि हम सत्य मार्ग पर चलें तो हमें कोई रोक नहीं सकता है । जब भी कोई समाज, देश, धर्म, या अपना निजी कार्य आवे, तब हिम्मत रखना चाहिए । बिना हिम्मत के न कीमत रहती है और न गौरव ही रहता है ।

शक्ति से ही गौरव मिलता है

जोधपुर नरेश महाराज भीमसिंह जी को बादशाह ने दिल्ली के दरबार में बुलाया गया । उस समय बादशाह ने इनकी हिम्मत की जाच करने के लिए पूछा—महाराज भीमसिंह, आपको यह 'कमधज' की पदवी किसने दी है ? उन्होंने उत्तर दिया—बादशाह सलामत, यह पदवी किसी और ने नहीं दी है । इसे तो हमारे पूर्वजों ने, हमारी हिम्मत ने और हमारी शूर वीरता ने दी है । भाइयो, आप लोग इसका अर्थ भी जानते हैं ? इसका अर्थ है कि रणक्षेत्र में लड़ते हुए जिसका शिर शत्रु के प्रहार से कट जाय, फिर भी जो घड़ में लड़ता रहे, उसको कहते हैं—'कमधज, या (कवन्ध)' बादशाह ने फिर पूछा—भीमसिंह, क्या आज भी कोई इस प्रकार से लड़ने वाला है ? यदि है तो ऐसे वीर पुरुष को मेरे सामने लाकर हाजिर करो ! अन्यथा तुम्हारी यह पदवी समाप्त कर दी जायगी । तब भीमसिंह ने कहा—हुजूर, आप समाप्त कैसे करेंगे—जबकि मैं वैसे वीर पुरुष को लाकर खिदमत में पेश करूँगा ।

परन्तु इसके लिए समय की कुछ मुहलत चाहिए। बादशाह ने कहा—अच्छा, एक माह की मुहलत तुम्हे दी जाती है।

अब महाराज भीमसिंह दिल्ली से रवाना होकर जोधपुर आ गये। दरवार भरा गया। तब महाराज ने कहा—सरदागे, अब हमारी यह 'कमधज' की पदवी जाने वाली है। अतः आप लोग यह बतायें कि इस पदवी को रखना है, या गवाना है? यदि इसे सुरक्षित रखना है तो कोई सरदार अपने सिर को अपने हाथ से उड़ाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाय, और इस पदवी को मार्यक करे। परन्तु भाई, आप जानते हैं कि मरना बड़ा विकट काम है, आमान नहीं। महाराज की बात को सुनते ही सबके कान खड़े हो गये। कौन मौत का आलिंगन करे। सब सरदारों ने अपने अपने सिर नीचे कर लिये। महाराज के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कोई भी सरदार खड़ा नहीं हुआ। महाराज ने दूसरी बार फिर पूछा—कौन तैयार है? सब लोग चुप क्यों हो? परन्तु किसी ने सिर ऊँचा नहीं किया। अब तीसरी बार दरवार ने बड़े जोर से पूछा कि क्या कोई तैयार है? परन्तु फिर भी किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और न सिर ही ऊँचे उठाया। दरवार के सब सरदारों की यह चुप्पी देखकर महाराज ने कहा—अच्छा ठीक है, आज नहीं उत्तर दे रहे हो तो कल तैयारी करके आ जाना। दरवार बर्खास्त कर दिया गया और सब सरदार चले गये।

इधर जाति का मेड़तिया चादावत कुड की सरदार का लडका सुम्मेरसिंह बूढ़ी के सरदार की कुमारी को परण करके आया था। उस समय यह कायदा था कि जो सरदार शादी करके आता, वह पहिले आकर दरवार का मुजरा करता था। इसलिए उस सरदार सुम्मेरसिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं दरवार को मुजरा करके आता हूँ। अतः वह उसी वीद के वेष में जोधपुर पहुँचे और रात भर लडकी की हवेली में रहकर दूसरे दिन मुजरा करने के लिए दरवार में पहुँचे। महाराज को बतलाया गया कि कुडकी का कुंवर आया है। उसे ताजीम दे दी गई और वह कुर्सी पर बैठ गया। अब दरवार ने पुनः कल की बात को दुहराया और कहा कि अब तो आप सब

सरदारो ने रात भर मे सोच ही लिया होगा ? अब इस 'कमधज' की पदवी को कायम रखने के लिए कौन तैयार है ? महाराज की यह बात सुनते ही दरवार मे फिर सन्नाटा छा गया । तब महाराज ने कहा—क्या सभी की शेखी निकल गई ? क्या हमारे दरवार मे अब कोई हिम्मत वाला नहीं है ? अब क्या इस पदवी को रखने के लिए मुझे ही मिर देना पड़ेगा ? जब आप लोगो मे से कोई भी तैयार नहीं है, तब इस पदवी की आन रखने के लिए मुझे तो सिर देना ही पड़ेगा । मैं अपने जीते जी इस पदवी को खत्म नहीं होने दूंगा ।

ज्योही महाराज के मुख से यह ललकार सुनी तो कुवर सुमेरमिह से नहीं रहा गया । उसका खून खौल उठा । उसने खडे होकर पूछा—महाराज, क्या बात है ? उन्होंने बताया कि कोई अपना सिर उडाकर लडने के लिए तैयार हो तो 'कमधज' की पदवी कायम रह सकती है अन्यथा नहीं यहा पर तो कोई तैयार नहीं दिखता है । सार दरवार सिर लटका करके बैठा हुआ है । मालूम होता है कि कोई राठौड नहीं रहा है । जब राठौड ही खत्म हो गये तब राजपूतो का गौरव ही खत्म हो गया । वह मेडतिया चादावत इस बात को सुन सकता था ? कभी नहीं । वह तत्काल खडा हो गया और बोला—क्या यह तावेदार आपकी चुनौती को स्वीकार कर सकता है ? यदि इस तुच्छ सेवक को आज्ञा हो तो मैं अपने सिर को उडा करके लडने के लिए तैयार हू । यह सुनते ही सब पूछने लगे कि यह कौन है ? उन्हें बताया गया कि यह कुडकी का राजकुमार है । महाराज ने उसकी वीरता और हिम्मत की सराहना की और कहा—नौजवान, तुम अभी शादी करके मुजरा करने के लिए आये हो । अभी तुम्हारे ओठो का दूध भी नहीं सूखा है । फिर तुमने इतने भारी काम को करने की हिम्मत कैसे कर ली ? तुम अपनी बात पर सोच-विचार कर लो । तब उसने उत्तर दिया कि—

सोचे सो क्षत्रिय नहीं, करे बखत पै काम ।

महाराज, क्षत्रिय सोचता नहीं है, बल्कि वह कर गुजरता है । सोचने वाले तो महाजन लोग होते हैं । यदि क्षत्रिय सोचने बैठेगा तो फिर भूमि

का भार कौन उठायेगा ? इसलिए महाराज, आप मुझे सहर्ष दिल्ली ले चलिये । महाराज ने पुनः कहा - देखो कुवर, तुम्हारी अभी शादी हुई है । इसलिए मैं तुम्हें पन्द्रह दिन की मोहलत देता हूँ । पन्द्रह दिन के बाद तुम दिल्ली आ जाना । मैं तुम्हें वहीं पर मिलूँगा ।

कुवर सुमेरसिंह जोधपुर महाराज को मुजरा करके घोड़े पर चढ़े और उसे दबकाकर सीधे कुडकी पहुँचे । उनका हृदय वीर-रस से ओत-प्रोत हो रहा था । चेहरे पर दुगुनी खुशी थी । खुशी भी छिपाये नहीं छिपती है । खुशी में देख उसके दाता ने पूछा—कुमार, आज चेहरे पर इतनी खुशी कैसे नजर आ रही है ? तब कुवर ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया और कहा—दाता, मैं 'कमधज' की पदवी को कायम रखने का प्रण स्वीकार करके आया हूँ । मेरे दरबार में सब सरदारों के सामने मैंने यह वीडा उठाया है । कहिये दाता, यह सुनकर आपको खुशी हुई, या नहीं ? इतनी सुनते ही दाता ने कुवर को छाती से लगा लिया और कहा शाबास मेरे कुल-दीपक, तूने मेरे कुल की शान रखली । तूने मेरे वंश का नाम समुज्ज्वल कर दिया । ऐसा कहते हुए भी उनकी आँखों में पुत्र वियोग होने के आसू नहीं आये । प्रत्युत आनन्द से उनका मीना फूल गया ।

कुवर पिता से शाबासी लेकर माता के पास पहुँचा । उन्हें भी अपनी प्रतिज्ञा की बात कह सुनाई । माता ने भी माथा चूमकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा - मेरे लाल, तूने मेरी कूँख को धन्य कर दिया, मेरे घौले दूध को अपनी धवल कीर्ति से और भी उज्ज्वल कर दिया । मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है । तू अन्तिम क्षण तक अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहकर अपने माता-पिता के नाम को और वंश को चिरकाल तक रोशन करता रहेगा ।

अब कुमार अपनी नवपरिणीता पत्नी के पास गया, जिसके कि हाथों की मेहदी अभी तक सूखी भी नहीं थी, जिसके सुहागरात की यह सुहावनी वेला अभी आने भी नहीं पाई थी और जो अपने पति के दर्शन की अभिलाषा में बैठी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी । ज्यों ही कुमार ने उसके महल में प्रवेश किया, त्यों ही कुवरानी ने कुवर के स्वागत के लिए पैर

बढाये और चरण-स्पर्श करके उन्हें आदर के साथ सुख-झंझ्या पर बैठाया । कुछ प्रारम्भिक बातों के पश्चात् उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा—पतिदेव, आज आपके मुख-मण्डल पर यह अद्भुत रूपश्री कैसे दृष्टि गोचर हो रही है । इतना उल्लास तो मैंने परणते समय भी नहीं देखा था । तब कुमार ने बड़े प्रेम से कहा—राजदुलारी, मैं राज-दरवार के सामने यह प्रतिज्ञा लेकर आया हूँ । मैंने महाराज की पुनीति को स्वीकार करते हुए यह बीड़ा उठाया है । कहो रानी, मेरी इस प्रतिज्ञा से तुम्हें खुशी हुई, या नहीं ? कुवरानी ने मुस्कराते और लजाते हुए कहा—धन्य है आपकी वीर-प्रतिज्ञा को । आपने राठौड वंश का नाम उज्ज्वल कर दिया । सारे क्षत्रियवंश की शान रख ली । आपने बहुत उत्तम कार्य किया है । अपनी पत्नी के ये वीरता भरे वचन सुनकर कुमार आनन्द से गदगद हो गया और हर्ष से उसका हाथ पकड़ कर दवाते हुए बोला मगर मुझे कुल पन्द्रह दिन की मुहलत मिली है । यह सुनकर कुवरानी ने कहा—नाथ, मुहलत तो कायरो के लिए होती है जिनके हृदय में वीरता की सरिता प्रवाहित हो रही हो, उन्हें तो एक दिन की भी मुदत वर्दाश्त नहीं होती हैं । 'कमधज' की पदवी को कायम रखने के लिए आप सहर्ष अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए और आपके आशीर्वाद से आपके पीछे मैं सती होने के लिए तैयार हूँ । भाइयो, भारत की वीरागनाएँ भी वीरो से कभी पीछे नहीं रही, बल्कि शूरवीरता में आगे ही रही हैं ।

ओ मारवाड के भोले चेलो, टेडी पगडी बाधने-वालो, क्या कही ऐसा वीर मिलेगा ? और उस मखरा के वीर को धर्मपत्नी भी कैसी वीरागना मिली ? जिसने कह दिया कि हम को मुदत की जरूरत नहीं है । दूसरे ही दिन कुमार के लिए घोड़े की और कुवरानी के लिए रथ की तैयारी हो गई । यथा समय माता-पिता को नमस्कार करके वे दोनों चलने के लिए उद्यत हुए । तब माता-पिता ने कहा मेरे लाडले वीर कुवर, हम भी तेरी वीरता को देखने के लिए साथ चल रहे हैं । तब कुवर ने कहा—मेरे पूज्य माता-पिताजी, आप कृपा करके यही विराजें । क्योंकि उस समय यदि मेरा मन आप में और आपका मन मुझ में रह गया तो इस पुनीत कार्य में विघ्न

उपस्थित हो जायगा ? इस प्रकार उन्होंने माता-पिता को चलने से रोका और उन्हें पुनः नमस्कार कर कुंवर तो घोड़े पर सवार हो गया और कुंवरा रथ में जा बैठी । कुछ सैनिकों के साथ वे दोनों रवाना हो गये ।

अथानन्तर कुछ दिनों में मार्ग तय करके वे दोनों वीर और वीरागना ठीक समय पर दिल्ली पहुँच गये । महाराज भीमसिंह भी तीन दिन पूर्व ही दिल्ली पहुँच चुके थे । जाते ही दोनों ने महाराज को सादर नमस्कार किया । महाराज ने कहा—सुमेरसिंह, तुमको पन्द्रह दिन की मोहलत दी गई थी । फिर पहले ही क्यों आगये ? तब सुमेरसिंह ने कहा—महाराज, 'शुभस्य शीघ्रम्' अर्थात् अच्छे शुभ काम को करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए । किन्तु शीघ्र ही उसे सम्पन्न करना चाहिए । महाराज ने प्रसन्न होते हुए कहा—तुम जैसे वीर सिंहों से मुझे यही आशा थी । तुमने मेरी ही नहीं, अपितु नव नोटि वाले इस मारवाड़ की शान रखली है ।

अब महाराज भीमसिंह उस नर-सिंह सुमेरसिंह को लेकर बादशाह के दरबार में पहुँचे । तब बादशाह ने पूछा—जोधपुर दरबार, आप इतनी जल्दी तशरीफ कैसे ले आये । महाराज भीमसिंह ने कहा—जहापनाह, आपने जो फर्माया था, उसकी तामील हो गई है । उस 'कमघज' की पदवी को कायम रखने के लिए यह नर-सिंह सुमेरसिंह मौजूद है । बादशाह ने कहा—आपको एक माह की मोहलत दी गई थी । फिर आप इतनी जल्दी कैसे ले आये ? महाराज ने कहा—जहापनाह, जो काम करना है, उसमें विलम्ब क्यों ? और यह तो एक है । यदि आप कहे तो ऐसे पचास वीर भी खुशी-खुशी आ सकते हैं वृजूर, यह पदवी हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं प्राप्त की है । इसके लिए अपना खून बहाया है, तब यह प्राप्त हुई है । बादशाह ने कहा—दरबार, आप इस दुष्ट-मुद्दे वच्चे को क्यों ले आये ? अभी तो यह नौजवान है और इसकी तो अभी शादी ही हुई जान पड़ती है । फिर यह उसी पोशाक में अपना शिर देने को आ गया । आप इस पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं जो इस नादान वच्चे को मरने के लिए बाध्य कर रहे हैं ।

बादशाह के इन वचनों को सुनते ही सुमेरसिंह उठ खड़ा हुआ और कहने

लगा—जहापनाह, हमे मारने वाला कौन है ? मैं स्वय ही अपनी आन, वान और शान लिए मरने को हाजिर हुआ हू। तब वादशाह ने कहा—ओ शेर दिल, आज ही तुम्हारा इम्तिहान ले लिया जाय क्या ? सुमेरसिंह बोला—हा, आज ही ले लिया जाय। यह सुनते ही सारे दरवार में सन्नाटा छा गया। सब लोग आपस में काना फूसी करने लगे कि यह कैसा क्रूर-हृदय वादशाह है जो ऐसे बहादुर बच्चे को मरवाने के लिए तैयार हो रहा है ?

अब क्या था ? वादशाह की ओर से सारी तैयारी करा दी गई। मैदान में तम्बू-रावटिए लगा दिये गये ? शमशीरो का पहरा लगवा दिया गया। सबके बीच में उस कुवरानी का रथ जाकर खड़ा हो गया और उसके पास ही सुमेरसिंह हाथ में तलवार लेकर जा खड़ा हो गया। यह दृश्य देखने के लिए दिल्ली नगर-निवासी उमड़ पड़े। सब इस लोम-हर्षक दृश्य की चर्चा कर रहे थे।

निश्चित समय पर वादशाह सलामत वहाँ पहुँचे और कहा—अरे सरदारो, जाओ और इस लड़के का शिर घड़ से जुदा कर दो। सरदार लोग धीरे-धीरे एक-एक करके वहाँ पहुँचे जहाँ पर कि सुमेरसिंह खड़ा था। उसने सिंह के समान गर्जना करके कहा—हे उपस्थित सरदारो, जब मेरा शिर उड़ जाय, उस समय आप लोग एक स्वर में कह देना कि (वाह राज-पूती ! वाह राजपूती, वाह राजपूती ! इस प्रकार तीन आवाजे मेरे कानों में आनी चाहिए। वे सभी सरदार उस नर-सिंह के पास पहुँचे। तब सुमेरसिंह ने वीरता भरे शब्दों में कहा—मेरा सिर उड़ा दो। इतना सुनते ही उन सरदारों के हाथों से तलवारें नीचे गिर गईं। तब वे सरदार कहने लगे कि इस वीर को कैसे मारें, इस नौजवान को हम कैसे मारें। अरे पेट पापी, हमें भी कैसा नीच काम करना पड़ रहा है ? तलवारें हमारे हाथों छूट-छूट जा रही हैं, फिर भी हम इस नृशंस कार्य को करने के लिए मजबूर किये जा रहे हैं।

लोगों की तलवारें नीचे गिरते देखकर सुमेरसिंह ने कहा—सरदारो, यह काम आप लोगो में नहीं होगा। यह अब मुझे ही करना होगा। तब उसने 'जय भवानी' कहकर इतने जोर से तलवार अपनी गर्दन पर मारी कि

उसका सिर सात हाथ की दूरी पर जा गिरा । यह देखते ही सारे लोग पापाण-मूर्ति के समान स्तम्भित रह गये । किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल सका । वे लोग 'वाह राजपूती' यह शब्द भी तीन बार कहना भूल गये । उसके गले से खून की धारा चारो ओर बहने लगी । तब उसकी कुवरानी ने बड़े जोर से कहा—'वाह राजपूती ! वाह राजपूती ! वाह राजपूती !' इतना सुनते ही वह घड दौड़ा और जोश में आकर एक ओर से लोगो के ऊपर तलवार का प्रहार करना शुरू कर दिया और खड़ी फौज को गाजर-मूली के समान काटने लगा । यह देख बादशाह बोला—तो वाह ! तो वाह ! तो वाह ! अरे कोई आकर इमे रोको ? नहीं तो मेरी सारी फौज भारी जायगी । तब वीर-पुजारी बोल उठे—कि ऐसा काम क्यों कराया यह किसी के रोके रकता नहीं है, क्योंकि इसमें अपार शक्ति आ जाती है ।

वहां पर पास में ही एक भाट खड़ा हुआ यह सब देख रहा था । उसने कहा—इसके ऊपर गुली का छीटा दे दो, तो यह घड नीचे पड़ जायगा । तब गुली का छीटा देते ही घड ज्यों ही नीचे गिरने को हुआ कि त्यों ही लोगो ने उसे अपने हाथों में अधर झेल लिया । इसके पश्चात् शाही शान के साथ यमुना घाट पर उसे ले जाया गया । चन्दन की चिता बनाई गई । उसकी उस सती कुवरानी ने पति के सिर को गोद में लिया और चिता पर जा बैठी । चारो ओर से अग्नि लगा दी गई और वह 'जय पति देव' कहती हुई उसमें भस्म हो गई । हजारो कण्ठों से एक साथ निकल पड़ा—'जय सुमेरसिंह, जय सती महारानी' ।

भाइयो, उस वीर ने यह कार्य क्यों किया ? केवल अपनी जाति के गौरव की रक्षा के लिए किया । इसके सिवाय उसका और कोई उद्देश्य नहीं था । उसे किसी भी प्रकार की भौतिक सुख की कामना नहीं थी । पर जब उसने देखा कि सारे राजपूत ही दरबार में चुप बैठे हैं और महाराज चारो ओर विस्फारित नेत्रों से देख रहे हैं कि क्या राठोडो में अब कोई नहीं रहा ऐसा वीर, जो कि इस काम को करने का बीड़ा उठावे ? तब उसने इस कार्य के करने का बीड़ा उठाया । भाई, वीर पुरुष ऐसे अवसरो पर अगल-बगल नहीं

ज्ञाकता है, किन्तु सिंह के समान तुरन्त सबसे आगे छलाग मारता है । सुमेर सिंह ! तुम वास्तव में अपने कर्तव्य के निर्वाह करने में सुमेरु पर्वत के समान अचल सिंह की तरह निकले और तुम्हारी इस गुण-गाथा को जब तक ससार रहेगा, तब तक वीर-पुरुष गाते रहेंगे । उसी दिन ८० खा ७० उमराव थे सो ७० खा ७२ उमराव कहलाए ।

कायर धर्म को नहीं पाल सकता

धर्म-प्रेमियो, तुम्हें धर्म की साधना करने में कौन रोकता है ? दुनिया कहती है कि 'आटा गीला और मिया ढीला' । अर्थात् कोई कहने वाला मिल जाय तो कायर व्यक्ति कह देता है कि 'अच्छा साहव' मैं नहीं कहूंगा । जिन्हें धर्म की लगन नहीं है, वे ही दूसरों के मना करने पर धारण किये हुए धर्म को छोड़ते हैं । किन्तु जो वीर वाका होते हैं वे किसी के कहने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं और स्वीकृत व्रत-नियमादि को यथाविधि पालन करते हैं । घर के काम में तो भौतिक स्वार्थ भरा हुआ है, उसे तो मन से, या बिना मन से भी करना पड़ता है । परन्तु धर्म की तो अलूनी शिला है । इसके तो फल भविष्य में मिलेंगे । आज दुनिया कहती है कि 'यहा मीठा तो आगे कुण दीठा ।' अरे भाई, यहा मजा ले लो । आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह किसने देखा है । ऐसा कहने वाले और मानने वाले कायर पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को नहीं पालन कर सकते हैं ।

सेठ सुदर्शन ने अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से पालन किया । इसका परिणाम क्या हुआ कि सुदर्शन के उपदेश से अर्जुनमाली भी धर्मात्मा और प्रतिज्ञाशील बन गया । यद्यपि वह ११४१ मनुष्यों को मार चुका था, तथापि सुदर्शन सेठ के योग से ऐसे हत्यारे को भी तिरने का अवसर मिल गया । सुदर्शन सेठ की सत्सगति ने उसे धर्मात्मा बना दिया । कहा भी है--

लाखों पापी तिर गये सत्सग के प्रताप से,

लोहे ने सगति करीं, पारस से कंचन हो गया

विघ्न विपदाएं सभी गुरु भक्ति से सब खोगया,

यदि पारस पापाण से लोहे का स्पर्श हो जाय, तो वह सोना बन जाता

है। कितनी रसायने भी ऐसी हैं कि जिनके योग से भी लोहा सोना बन जाता है। जैसा कि कहा है—

कालायस हि कल्याण कल्पते रसयोगत ।

पारस रस आदि के योग से काला लोहा भी चमचमाता पीला सोना बन जाता है ।

यदि आप लोग कहें कि हमने तो लोहे को सोना बनते हुए नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं। इसे जाने दे। परन्तु आपने लटकी भवरी तो होती हुई देखी होगी। लट दो इन्द्रिय जीव हैं और भवरी चार इन्द्रिय जीव है। वह भवरी हरी लटको ले जाकर अपने मिट्टी के घोंसले में रखती है और उसके ऊपर भो-भो करती रहती हैं। कुछ दिनों के बाद वह लट भवरी के रूप में बदल जाती हैं। यह भवरी के मत्सग का ही प्रताप है।

भाइयो, सत्सगति का भारी माहात्म्य है। आचार्य कहते हैं—

पाप लुम्पति धर्मशास्त्रचरणे घत्ते मतिं निश्चला,

वैराग्य च करोति रागविरति सर्वेन्द्रियाणां जयम् ।

शोक क्लेश भयादि दुःख विलयं ससार पार नयेत् ।

भ्रात स्त्व कुरु सततं सुखकर सग बुधं. सद्-व्रतैः ॥

सज्जनो का मत्सग पाप का लोप करता है, धर्म शास्त्र के आचरण में उनके पठन-पाठन में निश्चल बुद्धि करता है, राग-भाव से विरक्ति कराता है और वैराग्य भाव को पैदा करता है। सर्व इन्द्रियो के विषयो पर विजय प्राप्त कराता है। और शोक, क्लेश, भय आदि सर्व दुःखों का विनाश करके ससार-सागर के पार ले जाता है। इसलिए हे भाई, तुम निरन्तर शाश्वत सुखकारी सग को सद्-व्रती ज्ञानीजनों के साथ अवश्य करो।

मेरे वीर बहादुर सरदारों, आपके सामने कोई काम आता है तो आप सोचते हैं कि यह काम कैसे करें। क्या आप लोग उस भवरी से भी कमजोर हैं? नहीं हैं। आप वीरो की सन्तान हैं। इसलिए आप लोग अपना सीना मजबूत बनाओ, अपने खानदान की टेक रखो और जो काम सोचो तो उसे पूरा करके छोड़ो। हमारे कर्तव्य का हमें फल मिलेगा, या नहीं? इस प्रकार

का सशय करने की आवश्यकता नहीं है। इस कर्म सिद्धान्त के अटल नियम के अनुसार भले कार्य का भला फल अवश्य ही मिलेगा। अतएव आप लोग धर्म-साधना के लिए तैयार हो जावें। ऐसा न हो कि यहाँ मेरे मामले तो कह दिया कि हाँ महाराज, तैयार हैं और पोल से बाहिर निकलते ही जोश ठड़ा पड़ जाय। यदि यहाँ से बाहिर निकलते ही जोश ठड़ा पड़ जाता है तो वह जोश नहीं है वह तो गैस है। जैसे एंजिन रेलवे स्टेशन से रवाना होते हुए घुआ छोड़ता है, वह अग्नि से बनी गैस के रूप में है। उस गैस के समाप्त होते ही एंजिन भी ठप्प हो जाता है। आप लोगो के पेट में भी गैस की बीमारी हो जाती है, जिससे भोजन पचता नहीं है और खून भी नहीं बनता है। अतः गैस को हटाओ और जोश को अपने हृदय में भरें। गैस के हटने और जोश के आने पर सब काम यथाशीघ्र सम्पन्न होने लगेंगे। इसलिए धर्म पर आप लोग पूर्ण श्रद्धा करें। श्रद्धा भी अनुपम फल देती है। जैसा कि कहा है—

कीजे शक्ति-प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा करे।

दीपत श्रद्धावान्, अजर अमर पद भोगवें ॥

आप लोग धर्म पर श्रद्धा रखेंगे तो एक दिन आप भी अजर अमर शिव पद के सुख भोगेंगे।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला ३

जोधपुर

समाचारी और संगठन

अरिहंत नमोऽकारो जीवं भोयइ भवसहस्साओ ।

भावेण कीरमाणो होइ पुणो बोहिताभाए ॥

अन्तगढ सूत्र का सातवा वर्ग आपके सामने अभी सुनाया गया है । अब प्रश्न यह है कि प्रतिवर्ष पर्युषणपर्व मे इसी सूत्र के सुनने और सुनाने का मुख्य लक्ष्य क्या है ? इसका उत्तर यह है कि जिस मार्ग पर चलकर उन महापुरुषो ने अपना आत्म-कल्याण किया, उसी पथ पर चलने का हम भी प्रयास कर आत्म-कल्याण करें ।

यह परम्परा सैकड़ो वर्षों से चली आरही है कि प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व के दिनो में प्रातःकाल नियमित रूप से अन्तकृद्दशांग सूत्र, तथा मध्याह्न मे कल्पसूत्र सुनाने की परिपाटी है । कल्पसूत्र मे साधुओ की समाचारी है, उनके मुख्य-मुख्य आचरणो का वर्णन है । जो मुनि साधुता के आचरण मे सुदृढ है, वही अपने कर्मों का नाश करके अन्तिम सिद्धि को प्राप्त करता है । इसलिए ये वर्णन तो हमे निरन्तर हमको सुनाने के लिए ही हैं । तथा सुनाने मे हमें आनन्द भी आता है । अब कोई प्रश्न करे कि महाराज, प्रतिदिन क्यों सुनाना चाहिए ? इसके उत्तर मे मैं आपसे ही पूछ लूँ कि आप प्रतिदिन क्यों खाते हैं ? कभी-कभी ही खा लिया करें । आप कहेंगे कि साहब, प्रतिदिन खाये

विना काम नहीं चल सकता है। वम, जैसे आपका काम प्रतिदिन खाये विना नहीं चल सकता, इसी प्रकार ये बातें सुनाये विना भी नहीं चल सकता।

समय समय की राग

आत्मसिद्धि के लिए त्याग ही अमोघ साधन है और जिन-जिन महा-पुरुषों ने त्याग किया है, उनका ही नाम-निर्देश करके सुनाया जाता है। समय पर ही प्रत्येक वस्तु अच्छी लगती है। चैत्र के मास में उसी प्रकार का गाना और फागुन में फागुन का गाना अच्छा लगता है। विवाह के समय विवाह के रस-गीत और युद्ध के समय वीर गीत का गाना शोभता है। अब है तो विवाह, और गाना गाया जाय जन्म-समय का तो क्या अच्छा लगता है ? लड़ाई तो चेत गई, वीरों के सिर रुड रहे हैं, घमामान मार-काट मची है और खून की नदियां वह रही हैं और गाना गाया जाय “वाघव म्हारा आविया” तो क्या गाना शोभा देगा ? नहीं देगा, क्योंकि वहां तो खून की होली खेली जा रही है। वहां पर तो भुजाओं को फड़काने वाले, प्रोत्साहन और जोश भरे गानों की आवश्यकता है कि बाहे रे जवानो, बाह रे सेनानियो, बाहरे बहादुर योद्धाओ ! खूब दिल खोल कर लड़ना और शत्रु को परास्त करके विजय प्राप्त करना। पीछे पैर मत हटाना, देश की आन, वान और शान रखना, आदि इस प्रकार के वीर रस भरे गीत ही गाना शोभा देता है। भाई, समय-समय का गाना, समय-समय की वस्तु और समय-समय की बात अच्छी लगती है। सिर पर टोपी, पगड़ी और साफा शोभा देता है। पैरों में जूते और बूट ही अच्छे लगते हैं। सर्दियों में शेरवानी, उनेवर कोट, मफलर और स्वेटर अच्छे लगते हैं, जबकि गर्मी में वारीक धोती और मलमल का कुर्ता ही शोभता है। इसके अतिरिक्त जिस देश में जैसी ऋतु और जैसा रिवाज खाने-पीने और पहिनने का हो उसके अनुकूल आचरण करने पर ही लाभ-दायक और शोभा-जनक प्रतीत होता है। तथा उससे विपरीत आचरण करना हानि-कारक एवं अशोभनीय सिद्ध होता है। यदि सिर पर धारण करने की वस्तु पैरों में और पैरों में पहिनने की वस्तु सिर पर धारण की जायगी तो दुनिया हसेगी और आप का मजाक उड़ायेगी। तथा कहेगी

कि इस व्यक्ति को पहिलने-औढने की भी तमीज नहीं है। इसलिए देश, काल को देखकर किया हुआ प्रत्येक कार्य आनन्द-दायक, लाभ-कारक और प्रशसा-त्मक होता है। समय-समय की राग भी अलग होती है, पोष माघ के महीने में मेघ मल्हार नहीं गाई जाती और दिन की तेज धूप में दीपक राग नहीं गाई जाती, उपयुक्त समय पर ही उपयुक्त राग अच्छी लगती है।

हा, तो ये वर्षा ऋतु के दिन दिल में भी ठंडक और प्रकृति में भी ठंडक कर रहे हैं। और फिर इन्हीं दिनों में पर्युषण-पर्वाधिराज के—धर्म-ध्यान के दिन आ गये हैं। अतएव इन्हें देखकर प्रत्येक स्त्री और पुरुष का हृदय प्रमुदित और आह्लादित हुए बिना नहीं रहता है। ये महान् त्याग और वैराग्य के दिन हैं। इन दिनों में प्राकृतिक हरियाली के साथ-साथ दिलों में भी हरियाली आजाती है। इन्हीं दिनों में आपके समक्ष त्यागी महापुरुषों के जीवन की झाकियों का अवलोकन कराया जाता है। इसलिए वरसात की झड़ी के साथ-साथ तपस्या की भी स्वभावतः झड़िया लग जाती हैं। अतः आप लोगों का कर्तव्य है कि निष्ठापूर्वक तन मन धन से त्याग करें और अपने भीतर हृदय में निर्णय करें कि हम कहा तक पहुँच पाये हैं? हम रास्ते पर प्रथम तो चले ही नहीं हैं और चल भी दिये तो कितनी मजिल पार की है और कितनी करनी बाकी है, इसका भी चिन्तन करना आवश्यक है। चिन्तन करके मन में भली भाँति जमाना और उस पर प्रगति करने के लिए अपना पराक्रम प्रकट करना चाहिए।

साधु कैसे ?

भाइयो, भगवान ने जो दस बातें आपके लिए परम दुर्लभ बतलाई हैं, उनमें से करीब-करीब आठ बातें तो आपको प्राप्त हो गई हैं। यथा—१ मानवजन्म, २ आर्यक्षेत्र, ३ उत्तम कुल, ४ दीर्घ आयुष्य, ५ इन्द्रिय-परिपूर्णता और ६ निरोग शरीर ये छह बातें तो भव्य और अभव्य सभी जीवों को मिल जाती हैं। परन्तु दो बातें भव्य जीव को विशेष रूप से प्राप्त होती हैं— ७ त्यागी पुरुषों का समागम और ८ शास्त्रों का श्रवण। अब आपको सत-

समागम भी मिल रहा है और भगवान की वाणी भी सुनने को मिल रही है।
त्यागी महापुरुष भी कैसे मिले ? कहा भी है—

एक-एक मुनिवर रसना-रा त्यागी, एक-एक ज्ञान-भंडार रे प्राणी ।

एक-एक मुनिवर व्यावचिया वैरागी, ज्यांरा गुणों रो नहीं पार रे प्राणी ।१०।

साधु जी ने वन्दना नित नित कीजे ।

कोई मुनि तो तपस्वी हैं जो कढाव के समान तपस्या करके काले पड़ गये हैं। नाना प्रकार का तपश्चरण कर जिन्होंने अपने शरीर को काला और कृश बना लिया है। देखो-जब कढाव अग्नि पर चढ़कर काला पड़ता है, तभी उसमें नाना प्रकार के व्यजन पकवान और मिष्ठान्न बनते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने तपस्या की आग में शरीर को सुखा दिया रक्त और मांस की भी परवाह नहीं की और भारी कर्मों के भेदन करने के लिए सलग्न हो रहे हैं। कोई मुनिराज ज्ञान में, ध्यान में और स्वाध्याय में निरत हैं। भाइयो, सारी समाज की जोखम और उत्तरदायित्व ज्ञानी मुनि के कंधों पर ही होती है। समाज की सारी वागडोर उनके ही हाथों में रहती है। कोई मुनि वैयावृत्य में ही लीन हैं। यो तो मुनियों का मार्ग एक है, परन्तु सबकी लहरें और प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। जिसकी जैसी रुचि है, वे वैसा कार्य कर रहे हैं।

साधु कैसे होते हैं ? सुनिये—

साधु बँट्या सावधान, घर में न राखे पाव धान ।

लाये जैसो देवे चुकाय, वासी रहे न कोई कुत्ता खाय ॥१॥

साधु होकर साधे काया, कोडी एक न राखे माया ।

लेना एक न देना दोय, ऐसा पय सुघ साधु फा होय ॥२॥

साधुजन अपने शरीर को साधते हैं, इससे उनकी आत्मा निर्मल होती है। वे अपने पास एक कोडी भी नहीं रखते हैं, उन्हें माया की आवश्यकता ही नहीं है। वे कनक और कामिनी के त्यागी होते हैं जो कि मसार में दोनों ही विकट घाटियाँ हैं और जिनका पार करना कठिन होता है। वे विहार करते हुए सूने मकान में, वृक्ष नीचे, तालाब की पाल पर, महल में और झोपड़ी में भी ठहर जाते हैं। इन स्थानों में ठहरते हुए उनके मन में कोई राग या द्वेष

का विचार नहीं होता है कि ये साताकारी स्थान है, या असाताकारी ! १०
भूधरदास जी साधुओं की स्तुति करते हुए कहते हैं—

जे कांच-कचन सम गिनहि, अरि-मित्र एक सरूप ।

निन्दा-बडाई सारिखी, वनखड-शहर अनूप ॥

सुख-दुख, जीवन-मरण मे, नहि खुशी, नहि दिलगीर ।

ते साधु मेरे उर वसहु, सम हरहु पात्रक पीर ॥

भाई, साधु तो सदा सभी बातों में—इष्ट-अनिष्ट के संयोग में, सुख-दुख में और जीवन-मरण में—सम भावी ही होते हैं । ऐसा तो आज हमारे जैसे कहते हैं कि यह स्थान साताकारी नहीं है, ये तो केवल भावना की बातें हैं । परन्तु साधुता में निरत हैं, वे तो सभी में मस्त रहते हैं । उन्हें जब जैसा जहा पर स्थान ठहरने को मिल जाता है, वहा पर अलिप्त भाव से 'पंछी रैन वसेरा' के माफिक निवास करते हुए अपने पथ पर चलते रहते हैं ।

दो खरी बातें

आजकल जहा पर साधु ठहरते हैं, उस स्थान को 'स्थानक' कहते हैं । फिर वे चाहे गृहस्थ के मकान में ही क्यों न ठहरे हो ? परन्तु लोग यही कहते हैं कि स्थानक में चलो, अमुक सन्त आये हुए हैं, उनका वन्दन और व्याख्यान-श्रवण स्थान में जाकर करेंगे । अब कोई कहे कि साधुओं को स्थानक कल्पे नहीं । तो भाइयो, उन्ही महात्माओं से पूछ लो कि महाराज, स्थानक किसे कहते हैं ? अरे भाई, साधु स्थानक में नहीं उतरेंगे तो क्या पाताल में उतरेंगे ? अथवा आकाश में अघर लटकेंगे ? अब कोई कहे कि जो स्थानक साधुओं के लिए बने हैं, उनमें साधुओं को उतरना नहीं कल्पे । तो भाई ठीक हैं और ऐसा कहने वालों के लिए लाख-लाख बार धन्यवाद है । अरे कोई व्यक्ति साधुओं के लिए और उनके नाम से मकान बनवाता है क्या ? नहीं बनवाता है । ये स्थानक तो श्रावक-श्राविकाओं के धर्म ध्यान के लिए ही बनवाये जाते हैं । जब साधु-सन्त पधारते हैं, तब वे ठहरने के पहिले, आज्ञा मांगते हैं । जब गृहस्थ की आज्ञा मिल जाती है और वह कहता है महाराज आइये पधारिये । तब वे उस स्थान पर ठहर जाते हैं । और यदि आज्ञा नहीं

मिलती है तो वे वापिस चले जाते हैं । इसीप्रकार ठहर कर जब यहा से जाते हैं, तब भी वे वापिस सभलाते हैं । अब आप लोग वतलावें कि साधु के भाव मिले हुए कैसे हैं ? और यदि ऐसे ठन के साधु जी हो, तो मैं पूछता हूँ कि ये पात्र किसके लिए बनाये जाते हैं ? क्यों भाई, क्या कभी आपने अपने घर में इन पात्रों में दही जमाया, पानी रखा या कभी खाया है ? आपकी ओर से इन सभी प्रश्नों का नकारात्मक ही उत्तर मिलेगा । इसके अतिरिक्त आप इन पात्रों को खरीदते हैं तो किसके लिए खरीदते हैं ? स्पष्ट बात है कि साधुओं के लिए ही खरीदते हैं । जब आप खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तब वह पूछता है कि आपको कैसे पात्र चाहिए ? क्या मन्दिर-भागियों के लिए चाहिए, या वार्ड्स सम्प्रदाय वालों के लिए ? देशी पात्र चाहिए या परदेशी पात्र चाहिए ? जैसे कपड़ों का व्यापारी अपने ग्राहक से कपड़ों के नाम डिजाइन आदि पूछता है, उसी प्रकार वह भी आपसे पूछता है । अब आप जिस प्रकार के पात्र चाहते हैं, वैसे ही जोड़ के पात्र उससे आप खरीद लेते हैं । और ये पात्र खरीद कर क्यों लाते हैं ? शुद्ध हृदय से आपको यही कहना पड़ेगा कि साधुओं के लिए ही लाते हैं । हा, यदि आप निरवद्य पात्र चाहते हैं, तब तो कुम्हार के यहा ठीकरे पड़े हैं, उन्हें ले आइये । पर उनके लिए आप और साधु लोग भी कहेंगे कि वे अच्छे नहीं लगते हैं । इनको रखने में हमें लाज आती है । यदि कुम्हार के यहा के ठीकरे अच्छे नहीं लगते हैं तो काष्ठ-पात्र में टटा (दोष) लगे बिना नहीं रहता है । हा, आहार में टटा नहीं लगता है, यह निर्दोष मिल सकता है । परन्तु पानी के विषय में विचार करें तो इसमें टटा लगे बिना रहता है क्या ? जैसे—साधु विहार करते हुए किसी गांव में पहुँचते-पहुँचते दस-बारह तो वज्र ही जाते हैं । तब वे सबसे पहिले घोवन लाने के लिए आप लोगों के घरों में जाते हैं । सब जगह सभी लोग विवेकशील नहीं होते हैं, दो-एक घर ही विवेकवान् होते हैं । उनके यहा पर भले ही निर्दोष जल मिल जाय । अन्यथा घटे-दो घटे पीछे पुन जाते हैं और पात्र भरकर ले आते हैं । अब कहिये, एक घटे पहिले तो पानी निर्दोष नहीं था और अब दो घटे बाद इतना घोवन कहा से आ गया ? वस,

इतने में ही समझ लीजिए । भाई, घणी का नाम लुगाई (पत्नी) और लुगाई का नाम घणी भलीभांति जानता है । यद्यपि खोज करने पर निर्दोष पानी मिल सकता है, तथापि अधिकतर टटा लगे बिना नहीं रहता है । तथा पात्र में भी टटा लगे बिना नहीं रहता है । यदि आप लोग कहे कि साहब, हमने तो साधुओं के लिए पात्रों के जोड़ नहीं खरीदे हैं, किन्तु दीक्षा के लिए खरीदे हैं । अच्छा भाई, दीक्षार्थी के लिए ही सही, पर उसे तो केवल तीन ही पात्र चाहिए ? अब बाकी की जोड़ का क्या करोगे ? अरे, चाहे कान इस ओर से पकड़ो और चाहे उस ओर से पकड़ो । परन्तु बात तो एक ही है । भाई, जिस बात में दोष लगता है तो उसमें दोष तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । इस प्रकार पात्र और पानी में दोष लगे बिना नहीं रह सकता ।

अब रही मकान की बात ? सो साधु जिस किसी गृहस्थ के मकान में उतरे और गृहस्थ जहाँ पर ठहराना चाहता है, वह भी पहिले से ही खाली और साफ किया हुआ नहीं मिलेगा । जब गृहस्थ को ज्ञात होता है कि यहाँ सन्त पधार रहे हैं और हमारे घर पर ठहरेंगे, तब वह जहाँ पर ठहराना होता है, वहाँ पर सैकड़ों मन धान या मिर्ची आदि से भरी हुई बोरिया पड़ी हुई थी, उन्हें अलग रखवाता है, उसे झड़वाता, लिपाता, पुताता और धुलवाता है । यह सब आरम्भ-समारम्भ यदि साधु के लिए नहीं हुआ—तो बताओ किसके लिए हुआ ? कहीं-कहीं पर यदि श्रावको के यहाँ निजी घर में साधु-सन्तों के ठहराने के योग्य स्थान नहीं होता है, तो दूसरों के मकान आदि को किराये पर लेकर ठहराया जाता है । बताओ यह किराया किसके लिए दिया गया ? कहना पड़ेगा कि साधुओं के ठहराने के निमित्त से ही दिया गया । भाई, आगम सिद्धान्त का पाठ तो यह है कि साधु को ऐसे स्थान पर ठहरना नहीं कल्पता है । साधु को ग्याह दोष टालकर ही मकान में ठहरना चाहिए । परन्तु टालना कठिन है । यदि यथार्थ में कोई साधु ठहरने के सर्व दोषों को टालना चाहे, तब उसके लिए तो सर्वथा निर्दोष स्थान मसान-भूमि पर बनी छतरियाँ हैं, जहाँ पर साधु निरवद्य रूप से ठहर सकते हैं । भाइयो बताओ, कितने साधु वहाँ पर ठहरने वाले हैं ? परन्तु गुड खाना और गुल-

गुलो से परहेज करना, यह बात नहीं हो सकती । श्री मन्नालाल जी महाराज से जब पाली में चौमासा करने के लिए आग्रह किया गया, तब उन्होंने कहा कि चौमासे भर में पाँच सौ पीपघ होना चाहिए । यदि आप लोगो को यह बात स्वीकार हो तो हाँ भरों । अन्यथा मैं यहाँ चातुर्मास नहीं कर सकता । जब श्रावको का विचार कम देखा तो साफ कह दिया कि मैं शहर में चौमासा नहीं करूँगा । तब उन्होंने श्री राम-नानक रामजी की छतरी में ही शहर से बाहिर चौमासा किया । और चातुर्मास-पर्यन्त अशन, खादिम और सादिम का त्याग कर चार मास की तपस्या की ।

भाइयो, जो साधु निर्मल आचार के पालने वाले होते हैं, वे क्या गृहस्थों का सहारा लेते हैं ? नहीं लेते । यह तो एक ज्ञानशाला है । जैसे कहीं पाठशाला है और कोई आकर पूछे कि क्या काम हो रहा है ? तो पाठशाला का नाम लेने से ही ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर पढाई होती है । फिर पूछने की क्या बात रह जाती है ? परन्तु स्थानक के नाम की बात यो नहीं हुई । बात-बात में अन्तर है । जब शिष्य गुरु से अलग हो गया और उसे ठहरने के लिए मकान हाथ नहीं आया, तब उसने क्रोधित होकर कह दिया कि स्थानक में नहीं उतरना । जैसे यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'जब लोमड़ी के हाथ अगूर नहीं लगे तब उसने कह दिया कि '(दी ग्रेप्स आर शावर) अगूर खट्टे हैं ।' भाई, प्रत्येक स्थान का परिचय उसके नाम से ही मिल जाता है । जैसे—'उपासरा'—यतियों के उतरने-ठहरने का स्थान, 'राम-द्वारा' महन्त या राम-सनेही साधुओं के ठहरने का स्थान, 'मठ' गुसाइयो के ठहरने का स्थान, 'तकिया' साईवावा का स्थान, और 'गुरुद्वारा' सिक्खों के गुरुओं के ठहरने का स्थान । इसी प्रकार स्थानक है, जिसमें साधु ठहरते हैं । साधुओं के ठहरने के स्थान को स्थानक कहते हैं । सतीदासजी की हवेली नवावास में है । उसमें सत्तर वर्ष तक साधु-सन्त ठहरे । इसलिए वह भी स्थानक कहलाता है । परन्तु बात इतनी सी है कि 'स्थानक' इस नाम से क्यों लाज आती है ? जबकि आपकी समाज का नाम स्थानकवासी है । आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने स्थानकवासी पना छोड़कर 'साधुमार्गी' नाम रख

लिया। परन्तु यह नाम ठीक नहीं है। जैसे 'मन्दिरमार्गी' यह नाम तो उपयुक्त है, क्योंकि उन लोगो का मन्दिर का मार्ग है। परन्तु 'साधुमार्गी'-तो साधु का मार्ग कैसा है? हा, श्रमणोपासक कह सकते हैं, या पौषधशालावाले कह सकते हैं। परन्तु नाम भी नये नये ढग के रख रहे हैं। अस्तु, रखते रहो, कौन रोकता है। परन्तु असली तत्त्व को मत छिपाओ।

आप लोग आज कल जैसे व्यापार में दो प्रकार की बहिए रखते हैं। यदि कोई इन्स्पेक्टर जात्र के लिए आ जाता है तब यदि आपकी दो नम्बर की वही पकड़ी जाती है, तो आपका मुह उतरेगा या नहीं? इसी प्रकार स्थानक, श्रमणोपासक आदि शब्द हैं और आज इन शब्दों में भी काला बाजार हो रहा है। हा तो जहा पर साधु-सन्त आकर ठहरें, निवास करें और जहा पर साधु-श्रावक आदि अपना अपना धर्म साधन करें, ऐसे स्थान को स्थानक कहते हैं। अर्थात् आत्म-साधन के जहा पर काम हो, वह स्थानक कहलाता है।

संगठन

सज्जनो, आज संगठन का युग है। कहा गया है कि 'संघे शक्तिः कलौ युगे' अर्थात् इस कलियुग में एक व्यक्ति के भीतर किसी महान् कार्य को कर सकने की सामर्थ्य नहीं है। आज के इस कलिकाल में तो सघ में—अनेक व्यक्तियों के समुदाय में ही शक्ति होती है। जिस जाति और समाज में संगठन रहेगा, वही आज के ससार में जीवित रह सकती है। इसलिए आज तो आप लोग एक ही नारा याद कर लेवें कि 'एक रीति एक आवाज।' इस नारे में कितनी शक्ति है? देखो—इसी वार्ड्स सम्प्रदाय में से श्रीभीखम जी अलग हुए, तो उन्होंने अपने सम्प्रदाय का नाम तेरापथी रखा। उनके अनुयायियों की एक प्रकार की मुहपत्ती, एक प्रकार का ओषा और जल-पात्र भी एक ही प्रकार का है। उनकी समाचारी भी जैसी उनके पूज्य महाराज की है, वही की वही है। भाई, इसे कहते हैं—'एक रीति और एक आवाज की ताकत।' आज उनके यहा एक आचार्य के नेतृत्व में एक ही अनुशासन के बल पर कार्य हो रहा है। जबकि हम इधर दृष्टिपात करते हैं तो आप

इतने लोग सामायिक किये हुए यहा पर बैठे हैं, परन्तु एक सरीखी मुहपत्ती नजर नहीं आरही है। आप मन्दिरमार्गी समाज में जायेंगे तो सबके हाथ में एक सरीखी मुहपत्ती दिखाई देगी। किन्तु आपकी समाज के भीतर न्यारे-न्यारे सम्प्रदाय और न्यारे-न्यारे कहने वाले हैं। तेरापन्थियो में आचार्य की ओर से जो आदेश निकलता है, उसका उनके समस्त अनुयायी पालन करते हैं। जबकि आपके श्रमण-सघ के प्रधानाचार्य की ओर से कोई आदेश निकलता है तो वह आपके होठों तक ही सीमित रह जाता है। किन्तु उसका पूर्णतया पालन नहीं होता है। इसका एक मात्र कारण यह है कि आपकी समाचारी एक नहीं, और आवाज भी एक नहीं है। अतः आपको और हमें ऐसे पवित्र दिनों में सोचना-विचारना है कि समाज की स्थिति कैसे दृढ़ हो सकती है? इसके लिए आप लोगों को दो बातें करनी हैं—एक तो समाज की जड़ मजबूत करो और दूसरी आत्मा की उन्नति करो। इनके अतिरिक्त आप लोग अन्य प्रपंचों में क्यों पड़ते हैं? अरे, जैसा भी जहा पर स्थान मिल गया, उसमें ठहर गये और धर्म का प्रचार करते रहे।

यदि किसी स्थान पर यहा के स्थानक में श्रावक-श्राविका समुदाय को स्थान की कमी पड़ती है तो इस विषय में साधु तो यही कहेगा कि तुम तुम्हारी जानो। और जो लोग यह कहते हैं कि इस कार्य में प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, तो मैं भी कहूंगा कि यह बिल्कुल ठीक कहना है। साधु को आरम्भ-समारम्भ के कार्य में प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। परन्तु एक बात में आपसे पूछू कि आपके पास में कोई वैरागी है और उसे दीक्षा देनी है, तो क्या प्रेरणा नहीं दी जाती है? और यह प्रेरणा नहीं है क्या? दीक्षा में भी फिर क्या क्या काम होते हैं, यह भी आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। भाई, जो जो शादी के समय बीदराजा के रीति-रिवाज हैं, वे सब दीक्षार्थी के होते हैं। वस, भेद केवल इतना ही है कि बीदराजा तो विवाहित होने के लिए लड़की वाले के तोरण द्वार पर जाता है और यह दीक्षार्थी बीद साधु-चरणों के पास दीक्षा लेने को जाता है। और जब धूम-धाम होती है, तब बिना प्रेरणा के ही प्रेरणा मिल जाती है। वे लोग अपने अलग अलग वैक कायम किये हुए

हैं और अखबार निकाल रहे हैं। परन्तु भाई, यह तो बताइये कि क्या बिना प्रेरणा के आप लोग देने वाले हैं ?

वहिनें अपने पुत्र की शादी के समय बत्तीसी लेकर अपने भाई के यहा जाती हैं और गीत गाती हैं, तब भाई मायरा लेकर आता है। वे क्या गाती हैं, सुनिये—

आया म्हारा जामण-जाया वीर, चूवड़ लाया रेशमी जी,

मापू तो वार पचास, तोलू तो तोला तीस ही जी।

मेलू तो थाल भराय, ओढ़ू तो हीरा झड़ पड़े जी ॥

कहिये, ये गीत गाती हैं, या नहीं ? मेलो तो थाल भराय, और 'थाल तो हीरा भरियो।' परन्तु कही जुयें नहीं पड जायें ? और क्या गाती है कि 'काला बादल वरसो' जब वे वहिनें इतना वधावा देती हैं, तब कही आप लोग थैली खोलते हैं। परन्तु आप लोग भी बहुत होशियार हैं। ऐसे ही चलते-फिरते चालीस-पचास हजार नहीं खर्च कर देते हो ? कोई किसी के बाप का कमाया हुआ नहीं है। बड़ी कठिनाई से कमाया है। भाई, यह धन ग्यारहवा प्राण है। अतः यो ही कोई खर्च नहीं कर डालता है। आज आप लोग साधुओं की प्रेरणा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। सगठन सबसे पहले बलिदान चाहता है, किसी व्यक्ति का नहीं, किन्तु अपने स्वार्थों का, अपनी ममता और गुरु परम्परा के मोह का।

सगठन बलिदान चाहता है

आज आप लोग अवश्य कहते हैं कि सगठन करो, सगठन करो। परन्तु भाई, सच बात तो यह है कि साधुओं के हृदय जब निर्मल होवे, तब ही सगठन संभव है। अभी तो यह हाल है कि श्रावको के कान में फूक मारे कुछ, और ऊपर से सुनाते हैं कुछ और ? भाई, हाथी के दात दिखाने के और होते हैं। जब साधुओं में भी ऐसे कार्य हो रहे हैं, तब मुक्ति भी दूर जा रही है। आज साधु वही का वही है, उनका त्याग भी वही है और क्रिया भी वही की वही है। सब बातें वही हैं। परन्तु ममता का भूत जबर्दस्त पीछे लगा हुआ है और इसी कारण सगठन नहीं होने पाता है।

अभी तेरहपन्थियों के पास जाइये, तो कहते हैं कि 'तेरापन्थ' अर्थात् तेरा ही पन्थ है । मन्दिरमार्गियों के पास जाइये तो वे कहते हैं कि ये स्थानकवासी मुह पत्ती वाले पीछे हुए हैं । हम तो सबसे पहिले के हैं । और मुक्ति की कुंजी तो हमारे ही पास है । भाई, सब अपनी-अपनी तान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही सच्चे साधु हैं, हमको ही नमस्कार करो । परन्तु नवकार मंत्र मे अन्तिम—पाचवा पद है—'णमोलोए सव्वसाहूण' अर्थात् लोक मे—इस समस्त विश्व मे जितने भी साधु हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है । वहा न तो मन्दिरमार्गी, न दिगम्बर मुनि, न तेरहपन्थी और न स्थानकवासी सन्त को नमस्कार करने के लिए कहा गया है । किन्तु सर्व माधुओ को नमस्कार किया गया है । और फिर यह नवकार मंत्र दस-वीस हजार वर्ष पहिले का नहीं है, परन्तु अनादिकाल से चला आया मंत्र है । और जब यह अनादि है तब हम भी अनादि हैं । और यदि नवकार मंत्र बनावटी है तो हम भी बनावटी हैं । फिर मन्दिरमार्गी या दिगम्बर कैसे कहते हैं कि मुक्ति की कुंजी तो हमारे ही पास है । और स्थानकवासी या तेरा पन्थी भी यह दावा कैसे कर सकते हैं कि मुक्ति की कुंजी हमारे ही पास है ? परन्तु भद्र-बाहु स्वामी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि—

‘चाद देखा तुम चालणी जैसा, तीसरे सुपना के भाई,
अलग-अलग समाचारी होयगी, बात फर्क कछु दर्शाई ।
अलग होयगा समयवन्ता, होगा बहुत कालिमा धारी,
सब अपनी-अपनी गावें, मारग सच्चा कौन बतावे ॥

आप जिस-जिस दुकान पर जायेंगे, सब अपनी जमाते हैं । परन्तु सही बात का प्रचार नहीं करते हैं ।

आनन्दधन जी महाराज सवत् सोलहसी मे हो गये हैं । वे सोलहवें शान्ति नाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं—

गच्छना भेद बहु नयन निहालता तत्त्वनी बात फरता न लाजे ।
उदर-भरनादि निज काज कर्ता थका, मोह नडिया कलिकल राजे
धार तरवारनी सोह लीजे ।

आनन्दधन जी तत्त्व की बात करते हुए कह रहे हैं कि गच्छों के भेद जो देख रहे हैं तो गच्छ के भीतर पड़े हुए वाद लड़ रहे हैं । और तोड़ने की बात करते हुए उन्हें शर्म नहीं आ रही है । ये तो धर्म-पाल नहीं, किन्तु पिंड-पाल हैं और अपना पेट भरने के लिए ये न्यारे-न्यारे बाड़े कायम कर रहे हैं । जैसे छोटे-छोटे बच्चे खेलते हुए बोलते हैं—

म्हारी म्हारी छालियां ने दही दूध पावू ।

नाहरियो आवे तो सोटारी धमकावूँ ॥

भाई, आज तो इन बच्चों जैसी सबने वाड़ा-बन्दी कर रखी है और इसी से समाज का अधःपतन हुआ है और होता जा रहा है । समाज उन्नति के शिखर पर पहुँचने के वजाय अवनति के गर्त में गिरता जा रहा है । मैं तो आप लोगो से यही कहता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्-बुद्धि प्राप्त हो । भगवान् महावीर की पच्चीससौवीं निर्वाण-जयन्ती निकट भविष्य में आ रही है । उस महान् अवसर पर सारे गच्छों और सम्प्रदायों की इस वाड़ा बन्दी को समाप्त करके एक झंडे के नीचे आप लोग आ जायें और एक महासंघ कायम करें ।

वाल की दीवाल हटाए

अग्रिम वर्ष में होने वाली जन-गणना में समस्त भारतवासी जैन लोग धर्म के खाने में अपने नाम के आगे केवल 'जैन' ही लिखावें । आज इसका जो आन्दोलन हो रहा है, उसका लक्ष्य यही है कि सबकी भावना एक हो जाय और सब भगवान् महावीर के एक झंडे के नीचे आ जायें । यदि ऐसा उत्तम काम हो गया, तो फिर भगवान का शासन देदीप्यमान होने में कोई कोर-कसर नहीं रहेगी । इस अवसर का हम सभी को लाभ उठाना चाहिए । पहिले जो यह जैन समाज एक विशाल हॉल के रूप में सुशोभित हो रहा था, वह समय के पलटा खाने के साथ आज अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल, जैसवाल, पल्लीवाल, खंडेलवाल आदि के रूप में अनेक छोटे-छोटे कोठों के रूप में विभक्त हो गया । अब आपका और हमारा यह परम कर्तव्य है कि इस अवसर पर जो ये 'वाल-वाल' की दीवालें हैं उन्हें हटाकर पुनः एक विशाल हाल

पूर्व के समान ही बना दें । वस कहना हमारे हाथ में है और करना आपके हाथ की बात है । परन्तु भाइयो, याद रखना, एक दिन यह करना अवश्य पड़ेगा । अब आगे वह जमाना आने वाला है, जबकि 'वावा वाक्य सत्य' जो हमारे वावा ने कहा—वही सत्य है, यह कहावत नहीं चलने वाली है । इसलिए मेरा तो आप लोगों से बार-बार यही अनुरोध और आग्रह है कि आप लोग एक सगठन में आवें । इसी से आपका नाम इतिहास में अमर हो जायेगा । संसार भी याद करेगा कि एक जैन ममाज था, जिसने कि ऐसा सुन्दर काम करके दिखाया । जो बात लाभ की हो, उसे ग्रहण करना हमारा परम कर्त्तव्य है । यहाँ पर तो भगवान की वाणी सुनाई जाती है । इस भगवद् वाणी की दुकान में नाना प्रकार का उत्तमोत्तम माल भरा हुआ है । आप यहाँ से अपने मन-पसन्द की वस्तु खरीद सकते हैं । किसी कवि ने कहा है—

अरे, तुम माल खरीदो, त्रिशलानन्दन की खुली दुकान रे ।

भाई, यह महावीर स्वामी की दुकान है और माल भी इसमें अनुपम भरा है । यहाँ की वस्तु लेने में नुकसान का काम नहीं है । वस, केवल माल खरीदने वालों की आवश्यकता है । इस महावीर की दुकान का माल मुनि-राज रूपी मुनियों को सँभलाया हुआ है । क्योंकि इसके भगवान रूपी मालिक तो बहुत दूरी पर हैं । सारा काम उन्होंने मुनीमों को सँभलाया हुआ है । यदि मुनीम होशियार और चतुर होंगे तो सेठ का नाम चमका देंगे, एव पेढी को अच्छी मजबूत बना देंगे । यदि मुनीम लोग गफलत में रह गये और सावधानी नहीं बरती तो पेढी को समाप्त होते देर नहीं लगेगी ।

सुयोग्य मुनीम

देखो—दीवान वहादुर लोढाजी की और चादमल घनश्यामदास की भी भागलपुर में दुकान थी । एक समय सेठ जी की दुकान पर कोई मेहमान आये तो मुनीम सा० देवकरण जी मूथा साग खरीदने के लिए सब्जी मंडी में गये । उस दिन बाजार में एक ही दुकान पर एक ही तोरू आई हुई थी । चूँकि मौसम का नया साग था, अतः उसे ही लेने का विचार हो गया । इसी समय लोढा जी के मुनीम सा० भी साग खरीदने के लिए पहुँचे । उस

तोरु को देखकर उनका भी मन उसे लेने का हो गया । एक मुनीम कहता है कि माली, यह तोरु मैं लूँगा और दूसरा मुनीम कहता है कि नहीं, यह तोरु मैं लूँगा । इस तनातनी पर यह निर्णय हुआ कि जो बढ़े सो पावे । बोली लगने लगी और कहा गया कि आज तो चादमल जी के चौके में ही इस तोरु का माग बनेगा । बोली बढ़ते-बढ़ते तीन हजार तक पहुँची । यह देख माली सोचने लगा—हे भगवान्, आज तेरी मुझ पर बड़ी मिहरवानी हो रही है, आज तो मेरा सारा दारिद्र ही दूर हो जायगा । अब एक ओर से इकतीस सौ कहे गये तो दूसरी ओर से बत्तीस सौ । तभी एक ने एकदम पाँच सौ बढ़ा कर सैंतीस सौ कहे । तब मारवाड के सेठ के मुनीम ने कहा—मेरे सेठ के पास चालीस लाख की पूजा है, उसे मैं इस पर लगा दूँगा, परन्तु तोरु को नहीं छोड़ूँगा । फिर आपकी आप देख लेना । इस प्रकार वह तोरु सैंतीस सौ तेरह रुपये में देवकरण जी मूथा ने ले ली । वे उस तोरु को लेकर दुकान पर आये और इन रुपयों को उन्होंने अपने नाम मोड़ दिये । और उसका साग उनके रसोड़े में ही बना । जब इस बात की सूचना लोढा जी के पास पहुँची तो वे जल गये । सोचने लगे कि इस मुनीम ने तो मेरी शान ही धूल में मिला दी । समाचार पाकर चादमल जी और लोढाजी भागलपुर पहुँचे । तब लोढा जी ने अपने मुनीम को फटकारा और कहा कि तुमने तो मेरी पेढी की बात ही गवा दी । तुम इस पेढी पर रखने के योग्य नहीं हो । यह कहकर उन्होंने उसे दुकान से निकाल दिया । चादमल जी ने दुकान पर जब रोकड़ वही सभाली तो देखा कि मुनीम जी ने ३३१३ रुपये अपने नाम लिख दिये हैं, तो मुनीम जी से पूछा कि ये रुपये आपने कैसे उठाये ? तब मुनीम जी ने कहा—सेठ सा० एक आवश्यक कार्य-वश ये रुपये मैंने उठाये हैं । सेठ ने जब काम का नाम आग्रहपूर्वक पूछा तब उन्होंने सारी बात साफ-साफ बता दी । सेठ बोले—यह बताओ कि वह तोरु तुमने अपने रसोड़े के लिए खरीदी, अथवा मेरे रसोड़े के लिए खरीदी ? तब मुनीम ने कहा—खरीदी तो आपके रसोड़े के लिए ही । तब सेठ ने प्रसन्न होकर वह रकम उनके नाम से निकलवा करके खर्च खाते में

डलवादी और-तेरह हजार रुपया और भी उन्हें इनाम में दिया ।

भाइयो, यह दुकान तो फिर त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी की है और हम सन्त लोग उनके मुनीम के रूप में कार्य कर रहे हैं । मुनीम कैसा होना चाहिए ? सुनो—

श्री रघुपति जयमल जी जेढा जो मुनीम बन जावे रे,
तो जिनशासन री जग सोभा विन हृद पावे रे ।
सच्ची मान लो । ओ सांची मान लो,

मारग मुनियो, खाडारी धार है ॥

ऐसे मुनीम धर्मदास जी, धर्मसिंह जी, लवजी ऋषि, भूधर जी, जयमल जी, रघुनाथ जी अमरसिंह जी, नानकराम जी, स्वामीदास जी, नेतराम जी, दौलतराम जी, मूलचन्द जी जैसे थे तो उन्होंने-इस पीढी का नाम उज्ज्वल किया है और स्वयं का भी यश बढ़ाया है । चूँकि वे त्यागी, धर्मानुरागी और प्रामाणिक पुरुष थे, तभी उन्होंने इस पेढी की शान रखी है । अरे सथारा तो किसने किया था ? और जब वह कायरता ले आया और भाग गया, तो महापुरुष उसके स्थान पर सथारा करके बैठ गये । सभी उनके लिए कहा गया कि तुम्हारी माँ को लाख-लाख और कोटि-कोटि धन्यवाद है । और पूज्य रघुनाथ जी ने समय पाला, तो छह मासी तप एक, चार मासी तप एक, और पन्द्रह दिन का तप एक किया । बीच-बीच में फुटकर तपस्याएँ साठ वर्ष तक की । वादियों के साथ शास्त्रार्थ करना और उन्हें पराजित करना यह उनके जीवन का लक्ष्य रहा । पूज्य जयमल जी ने द्वावन वर्ष तक आडा आसन नहीं किया । सभी आज उनका नाम लेकर कितने ही सन्त कहते हैं कि हम भी आडा आसन नहीं करेंगे । अरे भाई, तुम कितने दिन ऐसा कर सकते हो ? क्या तुम उनकी होड़ कर सकते हो ? अरे, उन्होंने छह महीने की परणी हुई पत्नी का त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर ली । उनके हृदय में कैसा परम-गाढ़ वैराग्य समा गया था । वे आजीवन अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए और एकान्तर करने वाले थे । पूज्य अमरसिंह जी महाराज जोधपुर पधारे और भूत की हवेली में ठहरे । परन्तु

पैर पीछे नहीं रखे तो पट्टे और नागौरी उनके चेले बन गये। भाई, जब गुरु भी जोरदार थे, तब उनके श्रावक भी जोरदार हुए। जयमल जी, रघुनाथ जी और कुशलोजी ने जो प्रचार किया है, वह जग-विख्यात है। उन्हीं महापुरुषों के आप सब अनुयायी हैं। आजकल के लोग कहते हैं कि 'मेरे गुरु मेरे गुरु'। भाइयो, मेरा-मेरा कहकर आपस में भेद-भाव की दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हो? होना तो यह चाहिए कि जो भी व्यक्ति आकर के 'मत्थएण वदामि' कहे, तो ममझना चाहिए कि यह स्थानक-वासी है।

आज संगठन का युग

भाइयो, आज खार बढ़ाने और द्वेषभाव पैदा करने का समय नहीं है। परन्तु प्रेम संगठन करने का युग है। यदि सब लोग संगठन में रहे, तो आपका समाज और धर्म चिरकाल तक कायम रह सकेगा। अन्यथा आपका नामोनिशान मिटते भी देर नहीं लगेगी। इसलिए समय रहते अभी चेत जाइये और एक सघ में आ जाइये। यदि आप सब एक सघ के झंडे के नीचे आकर खड़े हो गये, और खूब तन तोड़ कर और मन जोड़ कर कार्य किया तो भगवान् महावीर के शासन को चमकाने में देर नहीं लगेगी।

श्रमण सघ का विधान बहुत जबरदस्त और उदार है। उसमें पक्षपात को लेशमात्र भी स्थान नहीं है। जो सत सघ से बाहिर हैं, वे भी पूज्यनीय हैं। उनसे हमारा कोई द्वेषभाव नहीं है। यदि कोई कहे कि श्रमण सघ के सन्तों के सिवाय दूसरों का चौमासा नहीं कराना चाहिए। तो मैं इसके विरुद्ध हूँ। जो भी गुणवान् और क्रियावान् सन्त आ जावें, आदर-पूर्वक चौमासा कराना चाहिए। आप लोगों में पहिले परस्पर में वात्सल्यभाव होना चाहिए, सबको एक झंडे के नीचे आना चाहिए और आपके सम्पर्क में आने वाले सन्तों के कानों में यह कहना चाहिए कि महाराज, यदि अपन लोग एक सघ में शामिल नहीं होंगे और अलग-अलग रहेंगे तो धर्म के विद्रोही कहलावेंगे। समाज में जो नये-नये मुनिराज हैं तो उनमें से किसी

मे कोई त्याग का गुण है तो किसी मे ज्ञान का गुण विशेष है । इसलिए हमारा लक्ष्य तो उनके गुण ग्रहण की ओर रहना चाहिये । यदि इस रूप मे आपने चलने का प्रयत्न किया तो आपका भगवान महावीर की पच्चीस सौवी निर्वाण जयन्ती मनाना सफल हो सकेगा ।

पर्युषण पर्व के इन दिनों मे ही नही, अपितु सदा ही हमे अपनी सद्-भावना ही रखना चाहिए । क्योंकि यह भावना ही भव-नाशिनी कही गई है । कहा है—

स साराम्बुतारका सुखकरा मुक्त्य गता घात्रिकां,
स्वर्गद्वार विवेशमार्गकुशला पापारिनाशंकराम् ।
सद्धर्मामृतवापिका सुविमलां रत्नत्रयोत्पादिका,
भ्रातस्त्वं कुरु भावना प्रतिदिन श्रीधर्मकल्पद्रुमाम् ॥

मनुष्य की उत्तम भावना ससार समुद्र से तारने वाली है, सर्व सुखो को करने वाली है, मुक्तिरूपी रमा की धात्री है, स्वर्ग के द्वार मे प्रवेश करने के लिए मार्ग बताने मे कुशल है, पाप रूपी शत्रुओं का नाश करने वाली है, उत्तम धर्म रूप अमृत की बावड़ी है, अति निर्मल है, रत्नत्रय की उत्पादक है और श्री धर्म की प्राप्ति के लिए कल्पवृक्ष के समान सर्व मनोरथो को पूर्ण करने वाली है । इसलिए हे भाई ! तुम ऐसी पवित्र भावना को प्रतिदिन करो । तभी तुम लोगो का जीवन सफल होगा ।

वि० स० २०२७ भादवा सुदि ३

जोधपुर

९ | आदर्श क्षमापना

सज्जनो, कल्पसूत्र मे पाच तीर्थकरो के पाच कल्याणको का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमे से भगवान् महावीर के पाच कल्याणको के सम्बन्ध मे, भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् आदिनाथ के भी पाच कल्याणकों का वर्णन आपने मुनि रूपचन्द जी के मुख से सुन लिया है।

अब आपके सामने भगवान् नेमिनाथ के पाच कल्याणको के सम्बन्ध मे सुनाया जायगा। तदनन्तर समाचारी, पट्टावली और आलोचना के विषय मे प्रकाश डाला जायगा। आज के दिन यही सब कुछ सुनाने का क्रम है। जब तक आपके बैठे रहने की स्थिरता होगी और हमारा भी कठ साथ देता रहेगा, तब तक हम सुनाते रहेंगे। यदि आप सब भाई-बहिन शान्त रहेंगे, तब तो आप तक हमारी आवाज पहुँच सकेगी। अन्यथा शोर-गुल होने पर अथवा आप लोगो में चल-विचलता आने पर आपको सुनना और हमको सुनाना कठिन हो जायगा। क्योंकि हम लाउडस्पीकर (ध्वनि-वर्धक-यंत्र) पर बोलने को तैयार नहीं हैं।

हा, तो आज पर्युषण पर्वाधिराज का अन्तिम दिन अर्थात् सावत्सरिक क्षमापना दिवस है। यह दिन मनुष्य को बड़े ही सौभाग्य से बड़ी पुण्यवानी से प्राप्त होता है। आज चौरासी लक्ष जीवयोनियो से क्षमा (माफी)

मागनी है। परन्तु केवल 'खमाऊ मा०, खमाऊ मा' ही नहीं करके रह जाना है। वल्कि जिस-जिस व्यक्ति के साथ वर्ष भर में आपकी लड़ाई हुई हो, झगडा हो गया हो, गाली-गलोज या मन-मुटाव हो गया और बोलना छूट गया हो तो उसके पास खासतौर से जाकर और शुद्ध हृदय से तहेदिल से क्षमा मागनी चाहिए। आप उसको क्षमा करें और वह आपको क्षमा करे। यदि इस प्रकार से क्षमा नहीं मागते हैं, तब तो केवल चेले के 'मिच्छा मि दुक्कड' बोलने जैसी ही बात चरितार्थ होगी। इस कथा पर भी आप लोग जरा ध्यान दें तब ठीक रहेगा।

एक कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन सुखाने के लिए चौकी पर रख दिये थे। उधर ही एक गुरु अपने शिष्य के साथ आये और उस चबूतरी पर छाया में बैठ गये। उस समय शिष्य के मन में कुछ चंचलता आ गई। उसने एक चिवोगिया (ककरी) लेकर घड़े पर मार दी। निशाना घड़े पर लगा और उसमें छेद हो गया। यह देखकर कुम्हार ने सीधेपन से कहा—चेला जी, यह क्या किया? तब चेले ने कहा—'मिच्छा मि दुक्कड' मैं अपने दुष्कृत अपराध की क्षमा मागता हूँ। कुम्हार सुनकर चला गया। पुन थोड़ी देर के पश्चात् उस चेले ने दूसरी ककरी उठाई और दूसरे घड़े पर मार दी। इस प्रकार उसने कई घड़े फोड़ दिये। परन्तु भाई, सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। जब बात सहनशीलता के बाहिर हो जाती है तब मनुष्य प्रतीकार करने की भावना करता है। कुम्हार अभी तक तो अपने इस नुकसान को किसी प्रकार सहन करता रहा। परन्तु जब उसने देखा कि चेला जी महाराज तो मेरी सरलता और सुजनता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, तब उसने सोचा कि अब इन्हे शिक्षा देना आवश्यक है, अतः वह कुम्हार भी एक छोटी सी ककरी लेकर उन के पास गया और चेला जी के कान की लोल में ककरी लगाकर जोर से मसलना प्रारम्भ किया। तब चेला जी चिल्लाकर बोले—अरे, यह क्या कर रहे हो? तब कुम्हार ने भी कह दिया—'मिच्छा मि दुक्कड' यह सुनते ही चेला जी की अकल ठिकाने आ गई।

भाइयो, क्या आप लोगो को भी अपने अपराध इस चेला जी के समान क्षमाना हैं ? नहीं क्षमाना है। किन्तु तहेदिल से शुद्ध हृदय से—आत्म-विशुद्धि की दृष्टि से क्षमा-याचना करनी है। और जैसे उदायन राजा ने चण्डप्रद्योत राजा से क्षमा-याचना की, उसी प्रकार का आदर्श सामने रखना है।

चमत्कारी गुटिका

धर्म-बन्धुओ, उदायन राजा भगवान महावीर के ससार पक्ष के मासाजी थे। वे अपनी पद्मावती रानी के साथ आनन्द में रह रहे थे। सोलह मुकुट-बद्ध राजा उनके सामने नत मस्तक रहते थे। इस प्रकार वह अपने राज्य का भली-भाँति संरक्षण और पालन कर रहा था। एक बार जिनदास नामका एक श्रावक विदेश से माल लेकर के उस नगर में आया और दुकान जमाकर व्यापार करने लगा। व्यापार अच्छा चला और इसने बहुत सा धनोपार्जन किया। जहाँ पर सेठ की दुकान थी, उसी के सामने महारानी जी के महल में विराजने के कमरे का झरोखा था। सेठ बड़ा धर्मात्मा था। नियमित रूप में त्रिकाल सामायिक करना और प्रतिमास छह पापघ करने के नियम वाला था। महारानी उसकी नित्य-नैमित्तिक धार्मिक क्रियाओं को देखकर उसके ऊपर बहुत प्रसन्न थी। कदाचित् पाप कर्म के उदय से सेठ के दस्तों की बीमारी हो गई। कुछ दिन तक तो उसने जिस किसी प्रकार से अपना काम चलाया। परन्तु जब पेचिस का अधिक प्रकोप हुआ तो वह मल-शुद्धि को करने में असमर्थ हो गया। सेठ को इस प्रकार मल-लिप्त पड़े हुए देखकर महारानी के हृदय में बहुत दया आई। उन्होंने अपनी कुवड़ी दासी को बुला कर कहा—दासी, यह जिनदाम सेठ बीमारी से अतिपीडित हो रहा है। अतः क्या तू उसकी सेवा कर सकती है ? यदि तू करने में असमर्थ हो तो मैं जाकर उसकी सेवा करूँ ? भाइयो, इसे कहते हैं धर्मानुराग। तब दासी बोली - महारानी जी, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ।

तदनन्तर दासी सेठ के पास गई औ तन-मन से उसने सेठ की सेवा-सुश्रूषा की। वह प्रतिदिन सेठ का मल पाफ करती, दवा लाकर देती और

पथ्य आहार-पान आदि की सर्व प्रकार से सावधानी रखने लगी। इस प्रकार उसकी परिचर्या से सेठ एक मास में पूर्ण स्वस्थ हो गया। प्रसन्न होकर सेठ ने उससे कहा—वाई, तू मेरी धर्म की बहिन है। तूने मेरी सेवा-सुश्रूषा करके मुझे जीवन-दान दिया है। मैं तेरे इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता हूँ। तब उस दासी ने कहा—बीरा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। महारानी जी की आज्ञा से मैंने आपकी यह तुच्छ सेवा की है। मेठ ने कहा—यह ठीक है कि महारानी जी ने मुझ पर कृपा करके तुझे भेजा है, तो भी तूने तन-मन से रात-दिन मेरी सेवा की है। मैं तेरी सेवा से तुझ पर बहुत प्रमन्न हूँ। अतः इसके उपलक्ष्य में मैं तुझे एक लाख रुपये इनाम देता हूँ। यह कहकर उसे एक लाख रुपये दिये और साथ में दो करामाती गोलियाँ दीं। दासी ने पूछा—सेठ साहब, इन गोलियों का मैं क्या करूँगी? तब मेठ ने कहा—ये बड़ी चमत्कारी गोलियाँ हैं। इनमें से एक गोली के निगलते ही तू सुन्दर नवयुवती के रूप में परिणत हो जायगी। और दूसरी गोली को हाथ में लेकर कहेगी कि मुझे अमुक पति चाहिए तो वही व्यक्ति तेरे सामने आ जायगा। और वह तेरे रूप पर मोहित हो जायगा।

दासी उन रुपये और गोलियों को लेकर अपने स्थान पर गई। रुपये को सुरक्षित रखा और पानी के साथ एक गोली निगल गई। गोली निगलते ही वह पंद्रह वर्षीय सुन्दर नवयुवती के रूप में परिणत हो गई। अब वह नये वस्त्राभूषण धारण करके रिम-झिम करती हुई आई। महारानी उसे पहिचान नहीं सकी। क्योंकि उसके पहिलेवाले शरीर के ढाँचे में एकदम परिवर्तन हो गया था। अतः वे उसे विस्फारित नेत्रों से देखते हुए विचारने लगी कि यह कौन है? तब उस दासी ने कहा—महारानी जी, क्या आपने मुझे पहिचाना नहीं है? मैं तो आपकी आज्ञाकारिणी वही कुबड़ी दासी हूँ। महारानी ने उससे पूछा—अरे, तेरे शरीर में यह परिवर्तन सहसा कैसे हो गया? तब दासी ने कहा—यह सब सेठजी की कृपा का फल है। उन्होंने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे दो गोलियाँ दीं। उनमें से एक गोली के खाते ही मेरे रूप में यह परिवर्तन हो गया है। उसके इस रूप की चर्चा सारे राजमहल में फैल

गई और धीरे-धीरे सारे नगर और देश में भी उसके इस सुन्दर रूप की प्रशंसा होने लगी ।

सेठ की दी हुई दूसरी गोली भी उसके पास थी । एक दिन उसने विचार किया कि उज्जैन का राजा चण्डप्रद्योत अति रूपवान है, नौजवान है और हमारे उदायन राजा का साहू भाई है । यदि उसके साथ मेरी शादी हो जाय तो बहुत उत्तम हो । ऐसा विचार कर रात्रि के समय उसने गोली को हाथ में लेकर उक्त कामना को शब्दों के द्वारा उच्चारण किया । उसके उच्चारण करते ही गोली के प्रभाव से चण्डप्रद्योत राजा उसके पास आ गया और दोनों परस्पर मिलकर अति प्रसन्न हुए । चण्डप्रद्योत ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और वह तत्काल तैयार हो गई । तब चण्डप्रद्योत ने उदायन राजा के अनिल वेग नामक हाथी पर खड़े होकर खिड़की के मार्ग से उसे नीचे उतारा और उसी पर बैठकर उसे अपने साथ उज्जैन ले गया । प्रातः काल जब दासी के लापता होने की खबर राजा के पास पहुँची और यह भी सूचना मिली कि अनिल वेग हाथी भी गजशाला से गायब है, तब वह बहुत विस्मित हुआ और बोला कि उस गज-रत्न के चने जाने से तो मेरे ५७ हजार हाथी ही निर्मद हो गये हैं । राजा ने जब सारे मामले की छानबीन कराई तब ज्ञात हुआ कि चण्डप्रद्योत राजा रात्रि में यहाँ आया था और रात्रि में ही हाथी और दासी को लेकर वापिस चला गया है ।

राजा उदायन विचारने लगा कि आज तो यह हाथी और दासी को उड़ा ले गया है, तब किसी दिन यह मेरी रानी को और न जाने किस-किस वस्तु को उड़ाकर ले जाते हुए भी नहीं हिचकिचायेगा ? अतः उसने सेनापति को सारी सेना के साथ उज्जैन पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया । नगर के समीप पहुँचने पर उदायन ने चण्डप्रद्योत के पास दूत भेजकर सन्देश भेजा कि या तो भलमनसाहत से हाथी और दासी को मेरे पास लाकर मुझे सौंप दो । अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । दूत ने चण्डप्रद्योत के पास जाकर अपने राजा का सन्देश कह सुनाया । उसने दोनों को देने से इनकार कर दिया और वह भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणक्षेत्र में सामने जा पहुँचा ।

दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर के हजारों मनुष्य और हाथी-घोड़े मारे गये। अन्त में चण्डप्रद्योत हार गया। उदायन उसे बन्दी बनाकर और दासी को लेकर विजय का डका बजाता हुआ अपने देश को चला। रास्ते में चलते-चलते पर्युषण पर्व का समय आ गया।

उदायन राजा पक्का श्रावक था। उसने सोचा कि श्रावण मास में मैंने खून की नदिया बहाई हैं। अब संयोग से ये धर्मध्यान के दिन आ गये हैं तो धर्म ध्यान भी करना चाहिए? अतः मार्ग में कोई उपयुक्त स्थान देखकर उसने वही पर दस दिन के लिए पड़ाव डाल दिया। पर्व के दिनों में वह स्वयं धर्म ध्यान में लग गया और साथ में जो मंत्री आदि विचारशील पुरुष थे, वे भी धर्म-साधन में सलग्न हो गये। इस प्रकार धर्म की आश्रयना करते हुए सावत्सरिक प्रतिक्रमण और क्षमापना का दिन आ गया। उस दिन सबेरे ही रसोइये को बुलाकर राजा उदायन ने कहा—आज मेरे उपवास है। अतः चण्डप्रद्योत से पूछकर जो वे खाने के लिए कहे वह बनाकर उन्हें जिमा देना।

रसोइया राजा चण्डप्रद्योत के पास गया और पूछा—महाराज, आज आपके लिए क्या भोजन बनाऊँ? तब उसने पूछा—उदायन महाराज कहा है? उसने कहा—आज उनके पीपधोपवास है। वे आज कुछ भी नहीं जीमेगे। यह सुनकर चण्डप्रद्योत बोला—हा, सब समझ गया हूँ। स्वयं उपवास रखकर और मुझे विष-मिश्रित भोजन करा करके वे मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः उन्होंने रसोइये से कहा—आज मेरे भी उपवास है। मैं भी आज कुछ नहीं खाऊँगा।

सायंकाल के समय उदायन महाराज ने सावत्सरिक प्रतिक्रमण किया। तत्पश्चात् उच्चस्वर से यह गाथा बोलते हुए ससार के समस्त जीवों से उन्होंने क्षमा-याचना की—

खामेमि सव्वजीवाण सव्वे जीवा खमतु मे ।

मिस्ती मे सव्वभूएसु वेर मज्झ ण केण वि ॥

अर्थात्—मैं ससार के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ—जिन्होंने कि

ज्ञात और अज्ञात दशा मे मेरा कुछ भी अपराध किया है। तथा ज्ञात और अज्ञात दशा मे मेरे से जिनका कुछ भी विगडा हुआ हो, कुछ भी जिनको मेरे निमित्त से दुःख पहुँचा हो, अथवा किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो, वे सब जीव मुझे क्षमा करें। मैं उनसे क्षमा-याचना करता हू। मेरा सर्व जीवो पर मैत्री-भाव है। मेरा किसी के साथ वैर-भाव नहीं है।

तत्पश्चात् उन्होंने मोचा कि अभी पिछले ही दिनो मे मैंने सबसे अधिक दुःख चण्डप्रद्योत को पहुँचाया है और उनके सैन्यवल का सफाया किया है। अतः सर्वप्रथम उनके पास चलकर क्षमा-याचना करनी चाहिए। यह विचार कर वे उनके पास पहुँचे और कहने लगे—मैं आपसे अपने अपराधो की क्षमा-याचना करता हू। तब चण्डप्रद्योत उनके ये वचन सुनकर कुछ उत्तेजित होता हुआ बोला—धूल है तुम्हारी ऐसी क्षमा-याचना को। अरे, तुमने अगणित जीवो को मारकर खून की नदिया बहाई और मुझे वन्धन में बांध रखा है। फिर भी मुझसे कहते हो कि मैं क्षमा-याचना करता हू। तब उदायन ने अति विनम्र होकर कहा—वन्धु, तुम जैसे कहो, उस प्रकार से मैं क्षमा-याचना करने को तैयार हू। क्योंकि मैं आगे के लिए किसी भी प्रकार का वैर-विरोध नहीं रखना चाहता हू।

उदायन के ऐसे नम्रता-भरे और अन्तःकरण मे निकले क्षमा-याचना के शब्दो को सुनकर चण्डप्रद्योत ने कहा—महाराज, यदि आप सचमुच मे क्षमा-याचना कर रहे हैं, तो सबसे पहिले मुझे अपने समान स्वतन्त्र कीजिए, मेरा राज्य और राजमुकुट मुझे वापिस दीजिए और उस दासी को वापिस दीजिए। इसके पश्चात् मैं आपको क्षमा करने के लिए तैयार हू, अन्यथा नहीं। यह सुनकर उदायन ने कहा—मैं आपका राज्य वापिस देने का तैयार हू और राजमुकुट भी दे सकता हू, आपको स्वतन्त्र भी करता हू दामी को कैसे दे सकता हूँ। क्योंकि उसी के कारण तो इतना खून बहाया है और फिर उसे ही तुम्हे वापिस दे दूँ, यह कैसे सम्भव है? यह सुनकर चण्डप्रद्योत ने कहा—तब मैं क्षमा नहीं कर सकता। तब उदायन ने कहा—इस समय तो मैं उसे नहीं दूँगा। किन्तु राजधानी पहुँचकर किसी अन्तः

रूप में उसे देने का मैं वायदा करता हूँ। यह कहकर उदायन ने उनको तत्काल बन्धन से मुक्त किया, उनका राजमुकुट उनके मस्तक पर रखा और उनका राज्य उन्हें वापिस करने की घोषणा की। तत्पश्चात् उनको अपने हृदय से लगाकर क्षमा-याचना की और चण्डप्रद्योत ने भी उन्हें क्षमा किया। दोनों ने आनन्दित होकर परस्पर खमत-खामणा की।

तत्पश्चात् उन्हें अपने साथ हाथी पर बैठा कर उदायन अपनी राजधानी ले गया। वहाँ पहुँच कर उसने अपनी लड़की की शादी चण्डप्रद्योत के साथ कर दी और दायजे में अपार धन सम्पत्ति के साथ उम दासी को भी उन्हें दे दिया। कहने का माराग यह है कि लोक-व्यवहार में दिखावटी खमत-खामणा तो सभी करते हैं। परन्तु जो शुद्ध हृदय से क्षमा-याचना करे, और उदायन राजा के समान वैर-भाव को निर्मूल कर दे, उसे ही सच्ची खमत-खामणा कह सकते हैं। उदायन राजा का यह आदर्श उदाहरण आपके सामने मौजूद है। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग इसी प्रकार करेंगे।

वि० सं० २०२७ भाद्रपदशुक्ला ४

जोधपुर

यात्रा का लक्ष्य

सज्जनो, एक व्यक्ति ने मकान के जीने से ऊपर की ओर चढ़ना प्रारम्भ किया। वह पहिली मजिल पर चढ़ गया और पुन वहा से नीचे उतर आया। दूसरी वार फिर उतरा। इसी प्रकार उसके चढ़ने और उतरने का क्रम सारे दिन भर चालू रहा। अब आप उससे पूछिये—अरे भले आदमी, तू सारे दिन भर चलता रहा। पर यह बता कि तूने कितने कोस की यात्रा पूरी की है ? वह तो क्या उत्तर देगा ? पर एक बालक भी तुरन्त कह देगा कि इसने तो एक फलांग की भी यात्रा नहीं की है। इसका चलना तो व्यर्थ रहा है और इसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही किया जो कि पागल के समान यह दिन भर चढ़ता और उतरता रहा है। भाई, उसने दिन भर तो चलने का परिश्रम किया, पसीना बहाया। पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला ? तो ऐसे परिश्रम से क्या लाभ हुआ ?

इसी प्रकार एक व्यक्ति दिन भर यद्वा-तद्वा बोलता रहा, लोगों के साथ झंझड़-झंझड़ की गप-शप मारता रहा, और व्यर्थ की बकवास करता रहा। जैसे स्विच दवा देने पर मशीन खह-खह करती हुई चलती रहती है, उसी प्रकार वह भी अपनी वाणी का निरर्थक व्यय करता रहा। उसे स्वयं को यह

भी पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस काम के लिए, अथवा किस उद्देश्य से बोल रहा हूँ। जब तक कोई उद्देश्य कोई लक्ष्य उसके मस्तिष्क में निश्चित नहीं होगा, तब तक उसका बोलना भी बेकार ही रहेगा।

एक तीसरा व्यक्ति अपने घर से निकला और नाक की सीध में सीधी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। वह दिन भर बिना कुछ भी खाये-पीये चलता ही जा रहा है, दिन भर चलते रहने से वह थक कर चूर-चूर हो गया है, मगर फिर भी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। उसका कोई लक्ष्य नहीं कि कहा जाना है और कब तक जाना है, इसका भी उसे कोई पता नहीं है। परन्तु चलते रहने का ही लक्ष्य बना लिया है। अथवा मील-दो मील सीधा जाता है और फिर लौट आता है। इस प्रकार दिन चलता रहता है। तब बताइये कि ऐसा उद्देश्यविहीन चलना क्या अर्थ रखता है? कुछ भी नहीं।

भाइयो, जैसे पहिले व्यक्ति का दिन भर चढ़ना-उतरना, दूसरे व्यक्ति का दिन भर व्यर्थ बोलना और तीसरे व्यक्ति का निरुद्देश्य चलते रहना अथवा आना-जाना कोई अर्थ नहीं रखता है। इसी प्रकार यह जीव इस भव चक्र में और चारों गतियों की चौरासी लाख योनियों में लक्ष्य-विहीन होकर निरन्तर परिभ्रमण करता हुआ अनादिकाल से चलता ही आ रहा है। परन्तु इसने आज तक कभी भी यह विचार नहीं किया कि मैं क्यों यह परिभ्रमण कर रहा हूँ? न कभी इसने इस भव-भ्रमण से विमुक्त होने के लिए—छुटकारा पाने के लिए ही कभी प्रयत्न किया है? इस अज्ञानी जीव को उसके इस भव-भ्रमण के जाल से विमुक्त करने के लिए और उसे शाश्वत स्थिर सुख प्राप्त कराने के लिए ही यह भगवद् प्रवचन और जैन आगम प्रेरणा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 'रे जीव, बुझा-बुझा अरे, अब तो प्रनिबोध को प्राप्त कर। तूने इन अधेरी गलियों में भटकते हुए कितना काल बिता दिया है? अभी तक भी तुझे होश नहीं आया है और यह विचार पैदा नहीं हुआ कि आखिर मैं यह भव-भ्रमण क्यों कर रहा हूँ? इस मनुष्य पर्याय में क्यों आया हूँ और मुझे इसे पाकर अब क्या करना है? इस प्रकार मैं अब भी लक्ष्य

निश्चय करके और आत्मोत्थान के कार्य में सलग्न हो जाऊ ? आज तक मोह रूपी मदिरा पीकर और अपना होश-हवास खोकर व्यर्थ ही इधर-उधर भटकता आ रहा हूँ । इस प्रकार का विचार जिनके हृदय में उत्पन्न होता है और जब वे भगवद्—वाणी सुनते हैं कि—

एवं अणाइकाले पचपयारे भमेइ ससारे ।

णाणा दुक्खणिहाणे जीवो मिच्छत्तदोसेण ॥१॥

इय ससार जाणिय मोह सच्चायरेण चइळण ।

त झायह ससरूव ससरण जेण णासेइ ॥२॥

इस नाना दुखों के निधान (भंडार) रूप इस द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाव वाले ससार में यह जीव मिथ्यात्व के दोष से भ्रमण कर रहा है । ऐसा ससार का स्वरूप जान करके हे आत्मन्, अब तू समस्त उपायों से मोह को त्याग कर अपने उस शुद्ध ज्ञान-दर्शनमय आत्म स्वरूप का ध्यान कर, जिससे ससार के परिभ्रमण का नाश होवे ।

इस प्रकार के सिद्धान्त के हित कारक वचन कानों में पड़ते ही सुलभ बोधि जीव जिन्हे ससार—सागर को पार करने की उत्कण्ठा है—उत्सुकता है—वे तो अवश्य ही जिन-वचनों के अनुसार आचरण करने लगते हैं । अब चाहे वे कितने ही काल के पश्चात् भव-सागर को पार करें परन्तु पार करने के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं । किन्तु जिनको ससार-सागर पार करना ही नहीं है और यही पर चक्कर लगाते रहना है, उनको कहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है । उनको कुछ कहना और उनका सुनना दोनों ही व्यर्थ सिद्ध होते हैं । उनको सुनाना अपना समय व्यर्थ नष्ट करना है । क्योंकि कहा है—‘व्यर्थस्त्वपात्रे व्यय.’ अर्थात् जो अपात्र है, मोक्ष-नामन का और उसे प्राप्त करने का पात्र नहीं है—अभव्य है, ऐसे जीव को समझाने में अपनी शक्ति का व्यय करना व्यर्थ है ।

अल्पज्ञानी कच्चा घड़ा

जैसे कुम्हार ने चाक पर मिट्टी को रखा और घड़ा बनाया, अब उसको उसने घूप में सूखने के लिए रख दिया । सूख जाने के बाद उसमें पानी भर

दिया । अब इसका परिणाम क्या सामने आयेगा ? पानी का भी नाश होगा और घड़ा भी नष्ट हो जायगा । साथ ही जिसने उस कच्चे घड़े में पानी भरा है, उसको भी उपालभ सहना पड़ेगा । इसी प्रकार जो अभव्य, अज्ञानी, कदा-ग्रही और मूढमति व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करेगा, वह अपना भी ज्ञान व्यर्थ खोवेगा और उसको भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा । तथा लोग भी उलाहना देंगे कि आपने किस मूर्ख के साथ माथापच्ची की है ? क्या वह सुलटने वाला है ? वह तो सदा उल्टे ही मार्ग पर चलेगा !!!

यदि किसी समझाने वाले व्यक्ति में ज्ञान अल्प भी हो, परन्तु जब वह किसी को उपदेश देता है, तब सामने वाला सुनकर उस पर अमल करता है । वह विचार करता है कि इसने यह मेरे हित की बात कही है, इसमें मुझे लाभ है । अब यदि उसका क्षयोपशम पक गया, तो वह उसे कर गुजरता है । और यदि उदय भाव का अधिक जोर है, तो वह नहीं करता है । परन्तु हृदय में यह अवश्य अनुभव करता है कि इसकी शिक्षा सबके लिए हितकारक है । अतः इसका कथन मुझे मान लेना चाहिए ।

एक विद्यार्थी पढ़ना चाहता है । उसे सौभाग्य से यदि पढ़ने का सुयोग मिल जाय, तो वह अवश्य ही पढ़ जायगा और उसे प्रसन्नता भी होगी । जिसे भूख लगी हो और उसे खाने के लिए भोजन मिल जाय, तो वह रुचि से अवश्य भोजन करेगा । इसी प्रकार जिसको राग-रग, नाटक-सिनेमा और सर्कस आदि देखने का शोक है और यदि उसे उसकी इच्छानुकूल वस्तु मिल जाय, तो वह उल्लास के साथ देखेगा और पूछने पर जो कुछ देखा है, उसे यथावत् सुना देगा ।

जैसे अभी ये तीन बातें बतलाई गई कि इच्छा के अनुसार जब अभीष्ट वस्तु मिल जाती है, तब मनुष्य को बहुत प्रसन्नता होती है और वह तुरन्त उसे ग्रहण कर लेता है । इसी प्रकार जो भगवान की वाणी को श्रवण करने का अभिलाषी है, प्रेमी है और जिसके हृदय में यह बात खूब दृढता से जम गई है कि ससार में यदि कुछ सार है तो एक जिनेन्द्र-वचन ही है । तथा

इन्हीं के द्वारा मेरी आत्मा का निश्चय से कल्याण होगा। अतः मुझे इनको हृदय में सदा धारण करना चाहिए।

परन्तु ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते हैं जिनकी जीवन-भर पाप करने की ही निरन्तर प्रवृत्ति रही है, जो सदैव हत्याएँ करते रहे, चोरिया करते रहे और जितने भी पाप या बुरे कार्य हैं, वे सारे करते रहे। इसी बीच उन्हें यदि कोई योग्य विशिष्ट ज्ञानी, या त्यागमय जीवन बिताने वाले सन्त पुरुष मिल जाये, तब पहिले तो एक-दो बार उनसे मिळते हैं, ईर्ष्या करते हैं और वाद-विवाद भी करते हैं, क्योंकि दोनों की प्रवृत्तियों में आकाश-पाताल जैसा अन्तर है—दोनों के एक दूसरे से विपरीत कार्य हैं। एक महापुरुष तो उन बुरे कार्यों को रोकने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति उन बुरे कार्यों को रोकने वाले हैं। परन्तु रोकने वाला यदि सहृदयता से विचार करे कि मुझे तो इस व्यक्ति को सुधारना है तो वह व्यक्ति अपने कार्य में सफल भी हो जायगा। समझाने वाले को शान्त, उदास और गम्भीर होना होगा। तथा सामने वाला जो कुछ भी कहे, उसे शान्तिपूर्वक सुनना भी पड़ेगा।

धर्मोपदेशक के गुण

धर्म का उपदेश देने वाले को कैसा होना चाहिए? इसका वर्णन महर्षियों ने इस प्रकार किया है—

प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्रहृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति,

प्रास्ताशः प्रतिभापर प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तर।

प्रायः प्रश्नसहः प्रभु पर-मनोहारी परानिन्दया,

ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रत्यष्टमिष्टाक्षर ॥

दूसरो को धर्म का उपदेश देने वाला बुद्धिमान हो, समस्त शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला हो, लोकस्थिति का जानकार हो, आशा-पाश से रहित हो, परम शान्ति का धारक हो, श्रोता के यद्वा-तद्वा कहने पर भी जो परम क्षमा धारण किये रहे, प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न उत्तर से पहिले ही जानने वाला हो, श्रोताओं के प्रश्नों का सहन करने वाला हो, सामर्थ्यवान् हो, पराये

मन का हरण करने वाला, दूसरे की निन्दा से दूर रहता हो, गुणों का भंडार हो और स्पष्ट तथा मिष्ट अक्षर बोलने वाला हो ऐसा गण-नायक पुरुष ही धर्म कथा को कहे ।

कहने का सार यह है कि उपदेश सुनकर श्रोता एक बार यह भी कह उठे कि साहब, आपके और मेरे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो कहते हैं कि इसे छोड़ो, उसे छोड़ो । परन्तु मेरे से तो यह नहीं हो सकता है । तब उपदेशक कहता है—भाई, तुमने अपनी बात कह दी । अब मेरे भी दो शब्द सुन लो और उन पर विचार करो । यदि मेरी बात गले उतरे और हित-कारक लगे, तब तो उसे मानना । अन्यथा मत मानना । इस प्रकार कहकर फिर उसके सामने जीवन के उत्थान की बातें रखे । तब वह अपने मन में विचारेंगा कि देखो यह व्यक्ति कितना शान्त है, कितना धैर्यवान् है कि मेरे इतने कटुक वचन कहने पर भी इसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया । फिर भी यह मेरे जीवन को उन्नत बनाने के लिए ही मुझे प्रेरणा दे रहा है । इस प्रकार उपदेश देने वाले के सद्-व्यवहार के कारण अपने आप उसके हृदय में शान्ति आ जायगी । तब वह कहेगा—भगवन्, आपने अभी जो कुछ कहा, उसे मैं अन्यत्र चित्त रहने के कारण धारण नहीं कर सका । अब कृपा करके एक बार फिर समझाइये । इस प्रकार शान्ति से समझाने पर वह ठिकाने भी आ सकता है । और आज तक लाखों-करोड़ों व्यक्ति और अधम से अधम पुरुष भी सुमार्ग आये हैं, जिनकी साक्षी जैन आगम दे रहे हैं ।

भाई, ससार में धर्मात्मा पुरुष कम हैं और अधर्माचरण करने वालों की संख्या अधिक है । इसलिए उनका ही सुधार करना आवश्यक है । जो पुरुष हिंसा करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, चोरी करता नहीं, कुशील-सेवन करता नहीं और जिसके हृदय से परिग्रह रखने की ममता दूर हो गई है, तथा जो मानवोचित उत्तम गुणों से युक्त है, फिर उसके लिए कौन-सा उपदेश देना शेष रह गया है ? जिन कार्यों के करने के लिए उपदेश दिया जाता है, वे सब उसके जीवन में मौजूद हैं । उपदेश की आवश्यकता तो

उन व्यक्तियों के लिए है, जिनमें कि वे बातें नहीं हैं। समझाने वाला एक-एक बात को लेकर समझाता है कि देखो—सत्य इसे कहते हैं, अहिंसा इसका नाम है, ब्रह्मचर्य इस प्रकार से पालन किया जाता है और निर्ममत्व भाव इसे कहते हैं। दूसरों की सेवा परम धर्म है, वैयावृत्य परम तप है, क्षमा धारण करना और कोमल, सरल भाव रखना जीवन का सार है। इन बातों को सुनकर वह विचार करता है कि ये बातें तो मेरे लिए विलकुल नवीन हैं। अभी तक तो मैं इन बातों से सर्वथा विपरीत चलता रहा हूँ। अब इन बातों पर चल करके देखूँ तो सही, कि जीवन में आनन्द आता है, या नहीं? अभी तक मैंने जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील-सेवनादि कार्य किये हैं, उनके परिणाम तो मैंने देखे ही नहीं, बल्कि खूब भोगे हैं। अब इनका त्याग कर और अहिंसा, सत्य आदि का आचरण करके इनका भी मैं परीक्षण करूँगा। यदि ये मुझे सुखदायक प्रतीत होगी तो मैं इनको जीवन-भर धारण करूँगा और कभी नहीं छोड़ूँगा। ऐसा विचार करके वह सुमार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता है।

ममता और निर्ममता

ममता और निर्ममता की महत्ता समझाने के लिए एक दृष्टान्त आपके सामने रखा जाता है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी शानदार हवेली और चलती हुई दुकान थी। लाखों की पूजी थी और भरा-पूरा परिवार भी था। परन्तु उसको सन्तोष नहीं था। वह रात-दिन धन कमाने के लिए ही दौड़-धूप किया करता था। उसे एक मिनट के लिए भी चैन नहीं था। उसके पड़ोस में एक साधारण मनुष्य रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता और जो भी आठ-बारह आने कमाकर लाता, उसी में रूखी-सूखी खाकर स्त्री-पुरुष सुख-शान्ति से रहते। वह प्रातः सायंकाल भगवान की भक्ति भी करता, प्रभु का नाम स्मरण भी करता और दीन-दुखी की सेवा-टहल भी करता था। इस प्रकार उसका जीवन शान्ति से बीत रहा था।

एक दिन उस सेठ की स्त्री ने रात्रि में सेठ से कहा - खूब धन कमा लिया है, अब तो सन्तोष धारण करो । जब तक आप सन्तोष धारण नहीं करेंगे, तब तक हमको भी शान्ति नहीं मिलेगी । आपकी इस हाय पैसा -- हाय पैसा की प्रवृत्ति से वच्चे-वच्ची भी परेशान हैं । फिर भी आपको सन्तोष नहीं आ रहा है । यह सुनकर सेठ ने कहा - देखो, मेरे ऊपर कितना भार है, कितने लोगों के पढ़ाने-लिखाने और शादी-विवाह आदि करने का उत्तर दायित्व है । जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलता है, तब तक कैसे सन्तोष रख सकता हूँ । सेठानी ने कहा - आप जरा विचार तो करें कि इस पड़ोसी के पास तो कुछ भी नहीं है, जबकि आपके पास सब कुछ है । यह दिन भर मजदूरी करने के अतिरिक्त भगवद्-भक्ति भी करता है और शान्ति-पूर्वक अपना जीवन-यापन कर रहा है । सेठानी को यह बात सुनकर सेठ बोला - अरी, अभी तक यह निन्यानवे के फेर में नहीं आया है और मैं अभी निन्यानवे के फेर में पड़ा हुआ हूँ । इसीलिए मेरे जीवन में अशान्ति और उसके जीवन में शान्ति है । यदि वह भी निन्यानवे के फेर में पड़ गया, तो इसके जीवन की शान्ति भी अशान्ति में बदल जायगी । सेठानी ने कहा - क्या यह कभी संभव है ? यह इस चक्कर में कभी नहीं फँस सकता है । सेठ ने कहा - मैं तो निन्यानवे के फेर में पड़ा हुआ हूँ अतः इसको इस चक्कर में नहीं डालना चाहता हूँ । परन्तु यदि तू यह सब देखना ही चाहती है तो मैं इसे दिखाता हूँ । यह कह कर सेठ ने एक थैली में ६६) रुपये डालकर के उसे मजदूर के चौक में फेंक दिया । सवेरे उस मजदूर की नजर उस थैली पर पड़ी । वह सोचने लगा कि यह थैली यहाँ कहाँ से आई ? उसने उसे उठाया और खोलकर देखा तो उसमें ६६) निन्यानवे रुपये निकले । अब उन रुपये को लेकर सोचने लगा कि यदि एक रुपया और हो जाय तो ये पूरे सौ हो जायेंगे । तब किसी साहूकार के यहाँ जमा कराने पर एक रुपया मासिक व्याज का आने लगेगा । यह सोचकर उसने उसी दिन से अधिक परिश्रम करना प्रारम्भ कर दिया और प्रतिदिन चार आने वचाकर एक रुपया जोड़ लिया और पूरे सौ रुपये करके साहूकार के यहाँ व्याज पर जमा करा आया । अब वह अपनी

स्त्री से कहने लगा कि देखो मैंने इन चार दिनों में अधिक परिश्रम करके एक रुपया और जोड़ा और पूरे सौ करके जमा करा आया हूँ । अब आगे इसी प्रकार और अधिक परिश्रम करता रहूँगा, तो फिर अपने पास बहुत पूँजी जुड़ जायगी । ऐसा विचार कर वह रात-दिन खूब परिश्रम करने लगा और अपना पेट काट करके भी पैसे बचाकर जोड़ने में लग गया । शास्त्रकार कहते हैं कि

‘जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्डई ।’

अर्थात्—जैसे जैसे लाभ होता जाता है, मनुष्य के वैसे वैसे ही लोभ बढ़ता जाता है । और भी कहा है—

‘लाभंलाभमपीच्छा स्यान्नहि तृप्ति कदाचन’ ।

मनुष्य के ज्यो-ज्यो लाभ के ऊपर लाभ होता है, त्यो-त्यो उसकी इच्छा और भी बढ़ती जाती है । उसे कभी भी तृप्ति नहीं होती है । बस, इसी प्रकार वह व्यक्ति भी निन्यानवे के फेर में पड़कर रात-दिन काम में लगा । अब न वह पहिले के समान, भगवद्-भक्ति ही करता है, और न समय पर खाना ही खाता है । वह दीन-दुखियों की सेवा करना भी भूल गया और सभी धर्म-कार्य भी छोड़ दिये । अब तो उसे निरन्तर धन कमाने की चिन्ता लगी रहने लगी । रात को अब उसे पहिले के समान सुख की नीद भी नहीं आती है, फिर भी उसे अब इसकी कोई चिन्ता नहीं रही और पैसा जोड़ने में ही लगा रहने लगा ।

कुछ दिनों के पश्चात् सेठ ने अपनी सेठानी से पूछा—कि पढीसी का क्या हाल है ? सेठानी बोली—आपने यह क्या कसाल कर दिया कि अब उसको भी सन्तोष नहीं रहा है । तब सेठ ने कहा - देखा, निन्यानवे का फेर कितना बुरा होता है ।

एक दिन सेठानी ने उस पढीसी को अपने घर बुलाया और कहा—भाई, कुछ दिन पहिले तक तो तुम दोनों पति-पत्नी आनन्द से रहते थे, दोनों साथ साथ भोजन करते थे और साथ-साथ ही भजन-भक्ति भी करते थे । दीन-दुखियों की सेवा भी करते थे । परन्तु आजकल तो तुमने सारे काम छोड़

दिये हैं और हाय-हाय मे कैसे पड गये हो ? यह सुनकर पडौसी बोला सेठानी जी, मेहनत करनी तो मैंने अब प्रारम्भ की है । यदि पहिले से इसी प्रकार परिश्रम करता रहता तो आज तक मैं भी आपके बराबर जाता परन्तु मैं आलस्य और प्रमाद मे रहा, इसलिए दरिद्र बना रह गया अब हम भी रात-दिन परिश्रम कर रहे हैं तो कुछ दिनों मे आपके समान भी हो जावेंगे । इस प्रकार उसके दिल मे दौड की होड लग गई । आत्मा को कही से प्रेरणा मिलनी चाहिये, फिर वह किसी से पीछे नहीं रहना चाहता । परन्तु उसकी इस दौड मे कोई सार नहीं । सेठ ने तो उसे पश्य रूप से प्रेरणा देकर पाप के काम मे लगा दिया और वह भी घन की तृष्णा मे पडकर अपनी सुख-शान्ति को खो बैठा । सेठ का यह कर्तव्य था कि स्वयं भी सन्तोष रखकर धर्म कार्य करता और उसे भी धर्म-कार्य की प्रेरणा देता । परन्तु उसने ऐसा नहीं किया और अपने समान उसे भी तृष्णा की ज्वाला मे डाल कर अशान्त और दुखी बना लिया ।

सज्जनो, पाप कार्यों मे तो यह आत्मा अनादिकाल से प्रवृत्ति करती रही हैं । पाप की बातें दिमाग मे जितनी जल्दी जचती है उतनी जल्दी की बातें नहीं जचती हैं । यह बात आज ही नहीं हो गई, किन्तु सदा से चली आ रही है । इसी बात का निदान खोजते हुए एक महान् आचार्य कहा है—

हेये स्वयं सती बुद्धिर्यत्नेनाप्यसती शुभे ।

तद्धेतु कर्म तद्वन्तमात्मानमपि साधयेत् ॥

अर्थात्—मनुष्य की बुद्धि हेय मे—छोडने योग्य पाप-कार्यों मे स्वयं दौडती है । किन्तु शुभ कार्य मे यत्न करने पर भी नहीं दौडती है । इस कारण पूर्वोपार्जित पाप कर्म का उदय है जो कि इस कर्म सयुक्त आत्मा भी साव लेता है—अपने अधीन करके तदनुकूल खोटे कार्यों मे लगा लेता है । हमे इस खोटी प्रवृत्ति से बचने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये । तभी इस अनादिकालीन कुसस्कारो से हमारा बचाव हो सकता है । अन्यथा नहीं ।

पर्वों का रहस्य

इन खोटी प्रवृत्तियों से बचने के लिए ही सर्वज्ञ देव ने इन धार्मिक पर्वों का विधान किया है। इन पर्वों की कल्पना आकस्मिक नहीं है किन्तु बहुत रहस्यपूर्ण है। द्वितीया तिथि को—दोज को पर्व मानने का यह अभिप्राय है कि जीव दो प्रकार के हैं—ससारी और सिद्ध। हम ससारी अवस्था से छूटकर दूसरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, यह भावना इस पर्व के दिन करनी चाहिए। और यह कब सम्भव है, जबकि हम इस दिन सासारिक प्रपचों को छोड़कर आरम्भ और परिग्रह से मुख मोड़ कर आत्म-कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त हो। पचमी तिथि को पर्व मानने का यह अभिप्राय है कि पाच ज्ञानों में पाचवा केवलज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, तथा पाच गतियों में सिद्ध-गति ही शाश्वत सुख को देने वाली है, वह हमें कब प्राप्त हो ? इस भावना को करते और तदनुकूल आचरण करने के लिए इसे पर्व तिथि माना गया है। अष्टमी को पर्व तिथि मानने का यह अभिप्राय है कि आठ कर्मों ने हमारे ज्ञान-दर्शनादि आठ गुणों को आच्छादित कर रखा है। उनको कैसे दूर कर हम अपने उन स्वाभाविक गुणों को प्राप्त करें। इसीलिए इस दिन सर्वसासारिक कर्मोपार्जन करने वाले कार्यों को छोड़कर धार्मिक कार्यों को करने का विधान किया गया है। एकादशी को पर्वतिथि मानने का यह रहस्य है कि जीव अपना विकास करते हुए ग्याहरवें गुण स्थान तक भी चढ़ जावे, परन्तु वहां से भी मोह का उदय आ जाने से नीचे गिर जाता है और कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक पुनः ससार में परिभ्रमण करता रहता है। जैसा कि कहा है—

मुनि एकादश गुणस्थान चढ, गिरत तहां ते चित-भ्रमठानी ।

भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित ऊन काल परमानी ॥

जीवनि के परिणामनि की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी ॥

हमारा इस प्रकार अधःपतन न हो और दशवें गुणस्थान से एक दम ग्यारहवें गुण स्थान को लाघकर हम आगे के गुण स्थानों को प्राप्त कर अरिहन्त और सिद्ध परमात्मा बनें, इस भावना को करने के लिए यह

एकादशी का पर्व बतलाया गया है। चतुर्दशी पर्व को बताने का रहस्य यह है कि गुणस्थान चौदह है। चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त कर कब हम सिद्ध पद को प्राप्त करें, इस बात की भावना करने के लिए चतुर्दशी को पर्व माना गया है। इस प्रकार इन नित्य धर्म पर्वों के मनाने का नियम तीर्थंकरों ने अनादिकाल से किया हुआ है। कहा भी है—

अष्टमी चाण्डकर्मघ्नी सिद्धि लाभा चतुर्दशी ।

पंचमी ज्ञानकर्त्री च द्वितीया मुक्तिकारिणी ॥

अर्थात् अष्टमी का पौषध आठ कर्मों का नाश करता है। चतुर्दशी का पौषध सिद्धि प्राप्त कराता है। पंचमी का पौषध केवलज्ञान को उत्पन्न कराता है और द्वितीया का पौषध मुक्ति को प्राप्त कराता है। माता— ये सभी नित्य पर्व मुक्ति के ही साधक हैं।

उक्त नित्य पर्वों के अतिरिक्त यह पर्युपण पर्वाधिराज नैमित्तिक विशिष्ट पर्व है। इन दिनों में तो सामारिक सर्व कार्यों को छोड़कर धर्म-साधन करना ही चाहिए। पहिले तो लोग व्यापार धन्धा आदि का सर्व आरम्भ-समारम्भ छोड़कर के उपवास, ऊनोदरी, रसपरित्याग आदि बाह्य तपो के साथ अर्हनिश स्वाध्याय, ध्यान एवं सामायिक पौषध में ही सलग्न रहते थे। अति सीमित क्षेत्र में बाहिर भी आते-जाते नहीं थे। इन दिनों में सबका यही प्रयत्न रहता था कि हम कर्मों की जितनी अधिक से अधिक निर्जरा कर सकें, उतना ही अच्छा है।

धर्म-वन्धुओं, इन दिनों में सन्त-महात्माओं के मुखारविन्द से भगवान की वाणी निरन्तर प्रकट हो रही है और प्रेरणा दे रही है कि हे मानव, चेतो, पाप को छोड़ो और धर्म को अंगीकार करो। यह प्रेरणा आप लोगों को बराबर मिलनी जा रही है। फिर भी यह अनेक व्यक्तियों के मस्तिष्कों में नहीं जम रही है। हा, जिन जिन लोगों की भवस्थिति पक रही है, उनके मस्तिष्क में ही जीवन-सुधार के ये उपदेश ठहरे हैं। हमें पुरुषार्थ करके भवस्थिति को पकाने का प्रयत्न करना चाहिए।

परन्तु जब मनुष्य में होड़ या प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाता है, तब वह किसी का कहना नहीं मानता है। देख लो—आज राज्य की क्या दशा हो रही है। सभी पार्टिया होड़ की घुड़ दौड़ में लगी हुई हैं। एक पार्टी कहती है कि इसको हरा दो और दूसरी कहती है कि इसको हरा दो। इस प्रकार कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट, प्रसोपा और ससोपा आदि सभी पार्टिया देश के उत्थान के स्थान पर उसके पतन करने में लगी हुई हैं। कोई भी पार्टी स्वार्थ त्याग कर देशोत्थान के कार्य में सक्रिय भाग नहीं ले रही है। अब इस होड़ में—घुड़ दौड़ में कितना छल-कपट, झूठ, बेईमानी और मायाचार करना पड़ता है। और सब कुछ करते हुए भी जब सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तब मर्यादा को भी भंग करने में किसी को कोई सकोच नहीं होता है।

देखो—पहिले दिन तो लोकसभा में राजाओं के प्रिवीपर्स की समाप्ति का विधेयक रखा और वह वहाँ पर बहुमत से पास हो गया। तब उसे राज्य सभा में रखा गया। वहाँ पर वह पास नहीं हुआ। वहाँ से बाहर निकलते ही राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर के प्रिवीपर्स बन्द करा दिया गया। अब उनसे पूछो कि क्या तुम्हारा यह अध्यादेश न्याय-संगत है, या धीगामस्ती का है। उन्होंने इस प्रकार भारतीय-संविधान की मर्यादा भंग कर दी। अब राजाओं ने कहा—कि इसके लिए हम न्यायालय में जायेंगे, तब कहा गया कि तुम लोग नहीं जा सकते। अरे भाइयो, इस प्रकार से न्याय का गला तो नहीं घोटना चाहिए। और मन-मानी करके तानाशाही और डिक्टेटरशिप तो नहीं जमानी चाहिए। होना चाहिए कि यदि कोई बात यथार्थ है—सत्य है, तो कोई भी कहीं जाकर न्याय कर सकता है, इसमें आपत्ति की क्या बात है? परन्तु वे समझते हैं कि हमारी बात न्यायसंगत नहीं है, तभी इस प्रकार की रोक लगा दी गई है।

जैसे दो व्यापारी आपस में लड़ने लगे। एक कहता है कि पाँच हजार रुपया मुझे तेरे पिता पर लेना है। तब दूसरा कहता है कि मैं तुझ पर

सात हजार मागता हूँ। जब उन दोनों में झगडा बढ़ते देखा, तब कुछ समझदारों ने कहा—इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ है। तुम दोनों पंच नियुक्त कर लो और उनके सामने अपनी-अपनी बहिएं रख दो। वे लोग दोनों ओर की बहिएं देख करके अपना निर्णय दे देंगे कौन किस पर कितना मागता है? कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका सहज में ही निर्णय हो जायगा। अब यदि वे लोग पंचों के सामने अपनी-अपनी बहिएं रखते हैं, तो उनकी सारी पील खुल जाती है। उनमें जो झूठा होगा, वह तो पंच भी बनाना नहीं चाहेगा। परन्तु जो सच्चा होगा, उसे पंचों के सामने अपने बही-चौपड़े आदि के रखने में किसी भी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा और सहर्ष सब कागज-पन्ने पंचों के सामने रख देगा।

भाइयो, पहिले के जमाने में लोग सत्य के पक्के पुजारी होते थे। तब पाप की पुकार ऊँची नहीं पहुँचती थी। परन्तु आज तो पाप की पुकार एक दम ऊँची पहुँचती है और उसके सामने धर्म की आवाज दबकर नीचे रह जाती है। इसीलिए आज सत्य को प्रकाश में आने में देर लगती है।

आप लोगों को ज्ञात है कि एक दिन रानी अभया ने कामासक्त होकर सुदर्शन सेठ को पकड़वा करके अपने महल में बुला लिया था। नाना प्रकार के कुत्सित प्रयत्न रात्रिभर करने पर भी जब वे चल-बिचल नहीं हुए, तब उस रानी ने हो-हल्ला मचा कर उन्हें पकड़वा दिया। राजा ने बिना कुछ निर्णय किये रानी के कहने से उन्हें शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। तब एकबार सारा ससार कह उठा कि सत्य का खात्मा हो गया। परन्तु जब उन्हें शूली पर चढ़ाया गया, तब शूली का सिंहासन बन गया और सत्य सबके सामने आगया। और झूठ का पर्दाफाश हो गया। रानी के पाप का भण्डाफोड हो गया और वह राजमहल से निकाल दी गई और सुदर्शन का सन्मान कर उन्हें नगर सेठ बनाया गया।

सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय 'मानव जीवन का महत्त्व' है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मानव जीवन को इतना अधिक महत्त्व क्यों दिया गया है ? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य त्रिलोकवर्ती सभी ससारी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीव है। वह सर्वश्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी तभी है, जबकि उसमें मनुष्यता, मानवता या इन्सानियत हो। इसी मानवता के कारण मानव-जीवन का महत्त्व बढ़ जाता है। यदि मनुष्य में मानवता नहीं, इन्सान में इन्सानियत नहीं, तो वह मनुष्य का शरीर धारण करने पर भी पशु के समान है, वह इन्सान नहीं, किन्तु हैवान ही कहा जायगा।

मानव और मानवता

अब जैसे किसान फसल को विशेष रूप से पैदा करने के लिए खेत में अच्छी से अच्छी खाद को डालता है, समय-समय पर पानी की सिंचाई करता है, उत्तम बीज बोता है और उसे बीमारी-रोग आदि से बचाता है और अनुकूल वातावरण का योग जुटाता है, तब जाकर वह मनचाही फसल को प्राप्त कर पाता है। इस पर से यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्छी फसल के लिए उत्तम खेत, पानी, खाद और वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मनुष्य को अपनी उत्तम आत्मज्योति जगाने के लिए मानव-जीवन

मानवता, शास्त्र-श्रवण और सम्यक् श्रद्धान, इन चार बातों की आवश्यकता होती है। यदि ये चारों चीजें मनुष्य के पास आ जावें, तब फिर आत्म ज्योति के जगने में कोई विलम्ब नहीं हो सकता है।

उपर्युक्त चार बातों में से प्रथम वस्तु अर्थात् मानव-जीवन तो हम आप सबको प्राप्त हो गया है, हमने मनुष्य योनि में ही जन्म लिया है। दूसरी वस्तु है मानवता। भाई, मानव-जीवन भिन्न वस्तु है और मानवता भिन्न वस्तु है। जैसे सोना चीज अलग है और सोने की कोमलता अलग चीज है। सोना पृथ्वी काय है, उसमें सुवर्णत्व, पीतत्व, कोमलत्व आदि गुण हैं। इसी प्रकार मानव-जीवन तो मिट्टी के ढेले के समान है और उसमें मानवता या मनुष्यपना यह उसका गुण है, मानव तो सभी मनुष्य हैं। किन्तु उनमें से मानवता विरले ही मनुष्यों में होती है। तीसरी वस्तु है शास्त्र-श्रवण। सोने में कोमलपना और पीतत्व गुण है। परन्तु जब तक वह आग में नहीं निकलता है, एक बार, दोबार, दस बार अथवा सौ बार आग में से निकलता है, तब कहीं वह सौ टच का सोना बनता है। इसके बाद भी उसे पुनः कसौटी पर कसा जाता है कि यह सौ टच का सोना बना, या नहीं। इसी प्रकार मानवता को शास्त्र की कसौटी पर कसने से पता चल जाता है कि मैंने मानव-जीवन की मजिल कितनी पार की है और अवशिष्ट कितनी रह गई है। मानवता के मापने का थर्मामीटर केवल शास्त्र ही है। इसके बिना पता नहीं लग सकता है कि हमारी निज की वस्तु क्या है और पर की वस्तु क्या है? शास्त्रज्ञान के बिना ही हम पर की वस्तु को अपनी और अपनी वस्तु को पराई मान रहे हैं। ये भ्रम और भ्रान्तियाँ जब तक हमारे भीतर घुसी हुई हैं तब तक हम ठीक मार्ग पर नहीं आ सकते हैं। इन भ्रान्तियों को भगाने के लिए—दूर करने के लिए—हमें शास्त्रों का अवलम्बन लेना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करने पर ही हमें ज्ञात होता है कि—

मैं भ्रमों अपनपो विसरि आप, अपनाये विधि-फल पुण्य-पाप।

निज को, परको करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान ॥

आकुलित भयो अज्ञान धारि, ज्यो मृग मृग-तृष्णा जानि वारि ।

तन-परिणति मे आपो चितार, कबहूँ न अनुमन्यो स्व-पद सार ॥

मैं अपना स्वरूप भूल करके इस समार मे भ्रमण कर रहा हूँ, मैंने कर्मो-दय से प्राप्त होने वाले पुण्य-पाप के फल को ही अपना स्वरूप मान लिया, मैंने वस्तु-स्वरूप को नहीं समझ करके अपने को दूसरे का कर्त्ता-धर्त्ता माना और दूसरो को अपना कर्त्ता-धर्त्ता माना, मैंने अपने पुण्योदय से अनुकूल प्रतीत होने वाले को इष्ट माना और पापोदय से प्रतिकूल प्रतीत होनेवाले को अनिष्ट माना, मैं स्वयं ही अज्ञान को धारण कर आकुल-व्याकुल हो रहा हूँ । जिन प्रकार हरिण मृगमरीचिका को जल मानकर चारो ओर दौड़ता हुआ आकुलित होता है । उसीप्रकार मैं शरीर की परिणति को ही आत्मा की परिणति मानता रहा इस कारण शरीर के जन्म को अपना जन्म और शरीर के नाश को अपना मरण मानता रहा और इस प्रकार आज तक मूढ़ आत्मा ही बना रहा । शास्त्रकार कहते हैं कि—

तनुजन्मनि स्वक जन्म तनुनाशे स्वकां मृतिम् ।

मन्यमानो विमूढात्मा भ्रमितोऽद्यावधि वृथा ॥

शास्त्र-पठन और श्रवण करने पर ही ज्ञात होता है कि मेरी अभी तक जो यह मान्यता रही कि शरीर की उत्पत्ति को मैंने अपनी उत्पत्ति माना और शरीर के विनाश को अपना मरण माना, ऐसी मेरी मान्यता मिथ्या है । और इस मिथ्या धारणा के वश होकर अनादि काल से मैं व्यर्थ घूमता रहा हूँ ।

सद्ज्ञान आवश्यक

इस प्रकार मानव को मानवता पाने के लिए—आत्म-स्वरूप पहिचानने के लिए शास्त्र-श्रवण एवं मनन अति आवश्यक है । यदि शास्त्र को हम सीधे रूप से इस्तेमाल मे लायेंगे—ठीक रीति से उपयोग करेंगे—तभी हमको सही मार्ग मिल सकता है । यदि हम उन्हें मिथ्यात्व का चश्मा लगाकर भ्रान्तियों से परिपूर्ण और विपमता से ग्रहण करेंगे तब वह शास्त्र हमारे लिए शास्त्र का काम करेगा । जैसे तलवार को हम यदि मूठ की ओर से पकड़ेंगे तो शत्रु पर

उसका प्रहार भली-भाति कर सकते हैं। और यदि उसको अणी (नोक) की ओर से पकड़ेंगे, तो दूसरे को हानि पहुँचाने के स्थान पर अपना ही हाथ काट लेंगे। इसी बात को लेकर आनन्दघन जी कहते हैं कि—

पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिसो घर्म न कोई जिन सूत्र सरोसो
सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे तेहनो शुद्ध चारित्र परखो
प्राणातिपात (हिंसा) से लेकर मिथ्यादर्शनशाल्य तक अठारह पाप हैं।
इन पापों का सेवन नहीं करके अनेक जीवों ने अपना जीवन सफल कर
लिया। परन्तु जिन्होंने शास्त्र का अर्थ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर विप-
रीत किया, उन्होंने अठारह पापों से बढ़कर पाप का उपार्जन किया है।
कहा है—

एकत. सकल पाप मिथ्यात्वमेकतस्तयो ।

वदन्त्यत्रान्तर दक्षा मेरु-सर्पपयोरिव ॥

अर्थात्—तराजू के एक पलड़े पर सर्व पापों को रखा जाय और दूसरे पलड़े पर अकेले मिथ्यात्व को रखा जाय, तो ज्ञानी पुरुष इन दोनों के भार का अन्तर मेरु पर्वत और मरसों के दाने के समाने बतलाते हैं। भावार्थ है—
मिथ्यात्व का पाप मेरु-तुल्य महान है और उसके मुकाबिले में हिंसादि समस्त पाप सरसों के दाने के समान बहुत हलके हैं। समन्तभद्र स्वामी कहते हैं—

न सम्यक्त्व-समं किञ्चिन् श्रैकाल्ये त्रिजगत्पि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तनूभृताम् ॥

अर्थात्—तीन लोक और तीन काल में मिथ्यात्व के समान प्राणियों का कोई अकल्याण करने वाला नहीं है और सम्यक्त्व के समान कोई कल्याण करने वाला नहीं है।

इस मिथ्यात्व का सेवन करने वाले जो मनुष्य हैं, उनकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। वे निरन्तर चारों गतियों में चक्कर काटते रहेंगे। उन्हें महान् से महान् कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसका कारण यह है कि विपरीत प्ररूपणा करने से एक-दो का नहीं, किन्तु अनेक प्राणियों का अनर्थ होता है। इसी प्रकार शास्त्र की सही प्ररूपणा करने से बढ़कर कोई दूसरा

धर्म नहीं है। यदि उसके अनुसार हम प्रवृत्ति करते रहे तो कल्याण होने में कोई शका नहीं है।

देखो—मधु और घृत दोनों अमृत के समान माने गये हैं। परन्तु मधु और घृत को समान मात्रा में मिलाकर सेवन करने पर वह विष का काम करता है। यद्यपि पृथक्-पृथक् रूप में वे दोनों अमृत-तुल्य हैं, परन्तु मम-मात्रा में मिलने पर विष-तुल्य हो जाते हैं। स्वास्थ्य-लाभ के लिए उपयोग करने वाले इनका हीनाधिक परिणाम में ही सेवन करते हैं। यहाँ आप पूछेंगे कि दो अमृतों के मिलने पर तो एक महा-अमृत बन जाना चाहिए। परन्तु ये विष क्यों बन गये? भाई, ये विष इसलिए बन गये कि वैद्यक शास्त्र में इनका उपयोग जिस विधि से करने का विधान है, हमने उनका प्रयोग विपरीत रूप में किया है।

अग्नि जब तक चूल्हे, सिगड़ी में या स्टोव में है, तब तक आप उसका उपयोग कर मनोवांछित पदार्थ बना सकते हैं। किन्तु वही आग जब चूल्हे आदि से बाहिर निकल आती है और ई धन का संयोग और पवन की प्रेरणा पाकर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, तब वह हमारे लाभ की वस्तु न रह कर हानिकारक बन जाती है। इसी प्रकार से हमने सिद्धान्त का, शास्त्र का सहारा लिया। अब यदि हमारे भीतर कोई कमजोरी है—दुर्बलता है और उसे छिपाने के लिए हम सिद्धान्त के अर्थ को ही उल्टा निरूपण करने लगे—उत्सृज-प्ररूपण कर दें, तो कितना अनर्थ होने की संभावना निहित है। हा, उस समय आप यह कह सकते हैं कि सिद्धान्त का मार्ग तो यह है परन्तु मेरे भीतर यह कमी है—यह दुर्बलता है। परन्तु सिद्धान्त की कोई दुर्बलता नहीं है। जब मैं अपनी इन कमजोरियों को दूर कर दूँगा, तब कहीं जाकर मैं सिद्धान्त के अनुसार चलने के योग्य बन सकूँगा। जब मनुष्य अपने भीतर की कमियों को देख लेता है, अपनी कमजोरी को समझ लेता है—तब वह उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है और कुछ दिनों में वे कमियाँ उसके भीतर में निकल भी जाती हैं। परन्तु

जो अपनी कमियों को छिपाना चाहता है, उसकी वे कमियाँ एक भव की तो कहे कौन, अनेक भवों में भी निकलना संभव नहीं हैं ।

भाइयो, कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी रहने पर भारी हानि की संभावना रहती है । जैसे आपने मकान बनाने के लिए कारीगर को ईंट, चूना, पत्थर, लोहा आदि सभी आवश्यक वस्तुएँ दे दी । परन्तु उसने चुनाई में कहीं पर कमी-कसर रख दी । अब बताओ—इस जरा सी कमी के कारण क्या आपका वह मकान सुदृढ़ रूप में सुरक्षित रह सकेगा ? नहीं रहेगा ।—उसकी थोड़ी-सी कमी भारी हानि का कारण बन सकती है । क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी बरसने पर वह धीरे-धीरे उस कमजोर स्थान पर बैठता रहेगा और दीवाल को कमजोर बना देगा । जब किसी एक ओर की दीवाल कमजोर हो जायगी, तब वह अकस्मात् सारे मकान को ढहा देगी और उसमें रहे हुए—सोते हुए व्यक्तियों की घातक वन जायगी । उस जरा-सी कमी के रखने में जरा-सा स्वार्थ साधन तो उस कारीगर का या ठेकेदार का हुआ—पर इतना भारी नुकसान आपका हो गया ।

अन्तरंग की दुर्बलता

आज से आठ वर्ष पहिले मेरा चातुर्मास सोजत में था । वहाँ पर हवाई जहाज के मैदान में गाड़ोलियों को बसाने के लिए राजस्थान सरकार ने कालोनी बनाने का निश्चय किया । बड़ी तेजी के साथ मकान बनाने लगे । एक ठेकेदार ने उनके बनाने का ठेका लिया था । मकान बनकर तैयार भी हो गये । भाग्य से कोई गाड़ोलिया या हरिजन आकर उनमें बसा नहीं था । सावन का महीना आया । वर्षा जोरदार हुई तो एक ही रात में सत्ताईस मकान गिर गये । और अगले वर्ष में अधिकतर मकान खत्म हो गये । अब कहिये, यदि उन मकानों में बेचारे उन गरीबों का निवास हो गया होता, तो क्या वे जिन्दा बच सकते थे ? नहीं बच सकते थे । उस ठेकेदार ने क्या किया कि चूने के स्थान पर राख से चिनाई कराई । उसको लाभ कितना हुआ होगा ? थोड़ा बहुत । परन्तु सरकार के कितने रुपये का

नुकसान हुआ ? और यदि वे आवाद हो गये होते तो कितने लोगो की जानें जाती ?

इसी प्रकार जब हम सिद्धान्त को पढ़ते हैं विचारते हैं, सुनते और सुनाते हैं, फिर भी यदि हम अपनी कमियो को छिपाते हैं, तो वह भीतर रही हुई कमी बहुत हानि पहुँचा सकती है। इससे हमारी तो हानि होगी ही, साथ में दूसरो को भी हानि पहुँच सकती है। विचार कीजिए—जिस ठेकेदार ने उस कालोनी का निर्माण किया तो उसे क्या वचा ? यदि कुछ वचा भी होगा तो कुछ दिनों में खा-पीकर उड़ गया होगा ? परन्तु जनता के धन का कितना विनाश हुआ। आज की सरकार ऐसे बेईमानो को ठेका देती है और नुकसान होने पर कोई पूछताछ भी नहीं करती है, क्योंकि ऊपर से लेकर सब मिली-जुली भगत वाले और रिश्वतखोर हैं। यदि ब्रिटिश काल की सरकार होती, तो वह उस ठेकेदार से जवाब-तलब करती कि ऐसा क्यों हुआ ? जबकि तुम्हें सिमिन्ट-चूने को भरपूर रुपया दिया गया। फिर एक ही वारिश में इतने मकान कैसे गिर गये। उससे वह पूरा रुपया वसूल करती, अन्यथा जेल की हवा खिलाती। मगर आज पूछने वाला कौन है ?

भाईयो, हमारे सूत्रो का यही एक दृष्टिकोण या प्रमाण है। यदि हम शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, तब वे ही हमारे लिए कल्याणकारी और अमृत-तुल्य है। परन्तु यदि हम उनसे विपरीत काम लेते हैं और अपने क्षुद्र स्वार्थ साधना के लिए उत्सूत्र-प्ररूपण करते हैं, तो वे ही हमारे लिए शस्त्र के समान घातक बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र-श्रवण सदा ठीक रूप में करना चाहिए।

सम्यक् श्रद्धा

चौथा गुण श्रद्धान है। जिन-भाषित तत्वो पर ऐसा दृढ श्रद्धान होना चाहिए कि वीतराग भगवान ने नि स्वार्थ भाव से प्राणिमात्र के कल्याण के लिए जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहा है और उन्हें ससार के दुखो से छुटकारा पाने के लिए जो नियम बताये हैं, वे सर्वथा सत्य हैं, कभी अन्यथा

हो नहीं सकते, क्योंकि 'नान्यथावादिनो जिना' अर्थात् जिन भगवान् त्रिकाल में भी अन्यथावादी-मिथ्याभाषी नहीं हैं। समन्तभद्र स्वामी कहते हैं कि श्रद्धान् ऐसा होना चाहिए—

इवमेवेदृशमेव तत्त्व नान्यन्तचान्यथा ।

इत्यकम्पाऽऽयसाम्भोवत्सन्मार्गेऽसशयारुचि ॥

वस्तु तत्त्व यही है, ऐसा ही है, जैसा कि अरिहन्त देव ने कहा है। वह अन्य प्रकार नहीं है और न अन्यथा हो सकता है। इस प्रकार तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान सन्मार्ग पर सशय-रहित अकम्प दृढ रुचि, प्रतीति, विश्वास और श्रद्धान् होना चाहिए।

जो रागी, द्वेषी, मोही और अज्ञानी हैं, उनके वचन तो मिथ्या या अन्यथा हो सकते हैं, किन्तु वीतरागी, निर्मोही और पूर्णज्ञानी के वचनों में कोई कमी नहीं हो सकती है। वीतराग भगवान् के मुखारविन्द से तो सत्य एवं सर्व-हितकारी बात ही प्रकट होती है। सत्यार्थ तत्वों का श्रद्धान् करने पर आज तक असंख्य प्राणियों का उद्धार हो गया है, हो रहा है और आगे होगा।

देखो—खदक सन्यासी अन्यतीर्थी था। वह वेदान्ती था। उसके कानों में यह आवाज पड़ी कि लोक असंख्यात हैं और रात्रिया अनन्त हैं। यह सुनकर उसके मन में शका उत्पन्न हुई कि जब लोक असंख्यात हैं, तब उसमें अनन्त रात्रिया कैसे समा सकती हैं। यह बात उसे नहीं समझ पड़ रही थी। परन्तु वह उदार एवं विचार वाला था। अतः निश्चय न कर सकने पर भी उसने उक्त बात को असत्य नहीं कहा।

एक समय स्वयं भगवान् महावीर का वहाँ पधारना हो गया। उस खदक सन्यासी ने भी सुना कि भ० महावीर यहाँ पर पधारे हुए हैं। वह सोचने लगा कि एक लम्बे समय से मेरे मन में यह शका खड़ी हुई है। मैंने सुना है कि भ० महावीर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, उनका ज्ञान अथाह और अपार है। इसलिए अपनी शका के समाधान को पाने के लिए मुझे अपने पद

का मोह छोड़कर—अभिमान छोड़कर—उनके पास जाना चाहिए । तथा इस विषय में उनका निर्णय लेना चाहिए । यदि उनके मुख से मुझे ठीक निर्णय मिल गया, तो मैं घन्य हो जाऊंगा और यह मेरे, जीवन की सुनहरी घड़ी सिद्ध होगी । यदि वहा से ठीक समाधान नहीं मिला तब मैं मान लूंगा कि यह बात झूठी है । यह सोचकर उसने अपने शिष्यों को अपने साथ भ० महावीर के पास चलने को कहा । शिष्य बोले—गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं ? हम तो आपको भ० महावीर से भी बढ़कर मानते हैं ? फिर आप महावीर से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं ? शिष्यों की यह बात सुनकर खन्दक ने उनसे कहा शिष्यो, तुम लोग गलत मार्ग पर हो । मैं न तो महावीर के समान हूँ और न उनसे बढ़कर ही हूँ । मैं तो एक साधारण सम्प्रदाय का प्रवर्तक हूँ । और उसके भीतर ही अपने उपदेश का प्रचार करता हूँ । परन्तु महावीर तो महावीर ही हैं । उनकी तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ । इस प्रकार खन्दक सन्यासी ने अपने अन्तरात्मा की आवाज अपने शिष्यों को कही । देखो—एक दीपक भी प्रकाश करता है और गैस भी प्रकाश करता है । उन दोनों की तुलना की जाय तो गैस के प्रकाश के सामने दीपक का प्रकाश कुछ भी नहीं दिखेगा । इसी प्रकार आज भ० महावीर रूपी सूर्य का सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है तब मेरा यह टिम टिमाता हुआ यह अल्प-सा दीपक उनके सामने क्या हस्ती रखता है । यदि तुम लोग उनकी सेवा में चलना चाहते हो तो चलो । अन्यथा मैं तो उनकी सेवा में जा ही रहा हूँ । यह मेरा दृढ़ सकल्प है ।

ऐसा कहकर वह शुद्ध हृदय से भ० महावीर के पास अपनी श्रुति का समाधान पाने के लिए चला । भ० महावीर अपने स्थान पर बैठे हुए धर्म—देशना दे रहे थे । उन्होंने खन्दक को आते हुए देखकर कहा—गौतम, तुम्हारे पूर्व भव का मित्र खन्दक सन्यासी मेरे पास प्रश्न पूछने के लिए आ रहा है । यद्यपि अन्यतीर्थी के स्वागतार्थ सामने जाना यह बात आर्हत-सिद्धान्त के प्रतिकूल है, तथापि यह नियम एक देशीय है, सर्व देशीय नहीं । क्योंकि सर्वत्र सर्वदा, सर्वथा ऐसा व्यवहार करने पर हमारी मानवता में कमी आती है । लोक-व्यवहार के शिष्टाचार को देखते हुए हमें अपनी नीति का भी ख्याल

रखना चाहिए। जब भगवान ने यह कहा, तब गौतम ने कहा—तथास्तु भगवन् ! जो आपकी आज्ञा है, वह प्रमाण है। मैं तथैव उसका पालन करूंगा किन्तु मेरी एक शका है, उसे समाधान कीजिए कि मेरा यह मित्र खन्दक सन्यासी क्या आपके पास आकर श्रावक धर्म को स्वीकार करेगा, अथवा मुनि धर्म को स्वीकार करेगा ? अथवा दोनों धर्मों में से किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा ? तब भगवान ने कहा—‘हृता गीयमा’, हे गौतम यह मुनि धर्म को स्वीकार करेगा। यह सुनकर गौतम ने विचार किया कि तब फिर मुझे उसके सामने जाने में क्या आपत्ति है। तत्पश्चात् गौतम खन्दक सन्यासी के स्वागतार्थ सामने गये और उनको यथोचित अभिवादन करते हुए कहा—आओ खन्दक ! ये शब्द सुनते ही खन्दक सन्यासी का हृदय आनन्द से भर गया। वह सोचने लगा—अहो ये आर्हत मतानुयायी कितने मिलनसार हैं ? ये अपने पास आने वाले का हृदय से कैसा स्वागत करते हैं। यद्यपि हमारे और इनके सिद्धान्त परस्पर मिलते नहीं हैं, तथापि ये मानवता के अटल पुजारी हैं। ये लोग व्यवहार निभाने में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखते हैं। देखो तो सही ये तो कर्म—सिद्धान्त के मानने वाले हैं और हम ईश्वरवादी हैं और उसे ही सृष्टि का कर्ता—घर्ता मानते हैं। जब कि ये कर्म को ही जगत् का विधायक मानते हैं। हमारा सिद्धान्त एकान्तवाद का है और ये अनेकान्तवादी हैं। इनमें मानवता बहुत बड़ी चढ़ी दिख रही है। इस प्रकार विचार करता हुआ खन्दक भी गौतम से स्नेह पूर्वक मिला।

तत्पश्चात् गौतम के साथ खन्दक समवसरण में पहुँचे। उनके सामने आते ही भगवान ने कहा—अहो खन्दक, ‘लोक असंख्यात हैं, फिर इसमें अनन्त रात्रियाँ कैसे आई और जा रही हैं’, यह शका तुम्हारे हृदय को आन्दोलित कर रही है ? खन्दक ने कहा—हा, भगवन् ठीक कहते हैं आप ! यह कहते हुए वह बड़े आश्चर्य में पड़ा कि भगवान् ने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया ? अब तो उसने श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका दिया। तब भगवान ने कहा—हे खन्दक, तुम्हारी यह शका निर्मूल है,

क्योंकि तुम यह सोचो कि रात्रिया क्या हैं ? रात्रि नाम काल का है और काल कहते हैं समय को । समय तो अनन्त बीत गया है और आगे अनन्त ही व्यतीत होगा । समय तो प्रति समय नवीन आता हुआ अनादि मे ही चला जा रहा है । उसका प्रवाह सतत प्रवहमान है । अतः ये काल या समय रूपी रात्रिया कभी भी इस असंख्यात प्रदेशी लोक मे भीड़भाड़ करने वाली नहीं हैं । आज तक कितना काल चला गया इसकी कोई गणना कर सकता है क्या ? और आगे कितना समय आने वाला है, इसकी भी कोई गणना सम्भव नहीं है । इसलिए अनन्त रात्रिया गई हैं, जा रही हैं और जावेंगी । भगवान के मुखारविन्द से इस प्रकार शंका का समाधान सुनते ही खन्दक सन्यासी का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ और उसके भीतर भगवान महावीर और उनके धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा जागृत हो गई । उसके हृदय का सारा अन्वकार विलीन हो गया । तदनन्तर उमने भगवान से अनेक और भी प्रश्न किये और उनका समुचित हृदयग्राही समाधान पाकर वह बहुत सन्तुष्ट हुआ ।

भाई, खन्दक के मन मे शका अवश्य उत्पन्न हुई, किन्तु शका उत्पन्न होने पर वह उसके समाधान के लिए खोजी बना और जिज्ञासु होकर सर्वज्ञ के पास विनीतभाव से जाकर के उपस्थित हुआ तो उसकी सारी शकाए दूर भी हो गईं । परन्तु आज के समय मे तो मामला ही कुछ और है । आज लोग जिसे पढ़ते या सुनते हैं, उसे भली-भाति से सोचे-समझे बिना ही झट कह उठते हैं कि यह सच है और यह झूठ है । मैं कहता हू कि अल्पज्ञ होते हुए तुम्हे सर्वज्ञ के वचनो को झूठा कहने का आखिर क्या अधिकार है ? तुम्हे झूठा कहने का कोई अधिकार नहीं है । तुम्हे तो केवल पढ़ने का व समझने का अधिकार है । यदि पढ़ते हुए कोई शका होती है, अथवा किसी शब्द का अर्थ युक्ति-सगत नहीं जचता है, तो अपने से अधिक किसी दूसरे विशिष्ट-ज्ञानी के पास जाकर निर्णय करना चाहिए । परन्तु केवल अपनी मनचाही धारणा बनाकर और अपनी बुद्धि के अनुसार उत्सृज प्ररूपणा नहीं करना

चाहिए। विना विचारे भगवद् वचनो पर टीका-टिप्पणी करने का हम छद्मस्थो को कोई अधिकार नहीं है।

अपनी मत तानो ?

आज के मनुष्य क्षुद्र-बुद्धि होने पर भी पाण्डित्य के अभिमान रूपी हाथी पर चढ़कर हर बात को तोड़-मरोड़ कर इधर-उधर करने में नहीं हिचकिचाते हैं। अरे, देखो तो मही—बड़ी पुण्यवानी से और परम सौभाग्य से यह हीरे-पत्थो से जडा हुआ वादशाही दुपट्टा तुम्हें मिल गया है, तो इसे ओढ़कर इसका आनन्द लो। परन्तु खीचा-तानी मत करो और मेरे-तेरे के झगड़े में मत पड़ो। इसी खीचातानी में ही उस दुपट्टे में लगे ये अनमोल हीरे माणिक और मोती खिर-खिरकर गिर गये और रास्ता चलने वाले लोग उठाकर चल दिये। यदि विवेक का घागा रहा, तब तो वे रत्न खिंच आवेंगे। अन्यथा इस दुपट्टे की वह शान नहीं रहने पायेगी। भगवान के ये वचन राजशाही दुपट्टा है। इसे अपने खजाने में सुरक्षित रखो जिससे कि समय-समय पर इसमें से मई-नई वस्तुएं मिलती रहे। तथा जो हमारे समीप आवें उनको भी लाभ मिलता रहे।

भाइयो, यदि कोई सरोवर स्वच्छ जल से लवालव भरा होगा, तो कोई भी प्यासा पथिक आकर और उसका शीतल मधुर जल पीकर अपनी प्यास को शान्त करेगा और उसमें स्नान करके अपने शरीर की गर्मी को दूर करेगा, तथा परम आनन्द का अनुभव करेगा। इसीप्रकार भगवान के वचन रूपी सागर में, सरोवर में—जो भी प्राणी डुबकी लगाते हैं, वे एक अलौकिक आनन्द का अनुभव करके अपने जन्म, जरा और मरण की अनादिकालीन व्याधि को सदा के लिए शान्त कर लेते हैं और अजर, अमर पद को पाकर अनन्त सुख के भोक्ता बन जाते हैं।

आज मैंने आप लोगों के समक्ष मानव जीवन, मानवता, शास्त्र श्रवण और श्रद्धान ये चार बातें रखी हैं। मैं समझता हूँ कि इनके सम्बन्ध में आपको पर्याप्त प्रकाश मिला होगा। इन चार बातों के साथ-साथ एक बात की और भी आवश्यकता है। जब तक वह प्राप्त नहीं होगी, तब तक ये

चारों बातें अधूरी रहेंगी। जैसे आपको सीरा बनाना है। आपके पास गंधा है, घी है, शक्कर है, आग है और कढ़ाई है। परन्तु एक पानी नहीं है, तो क्या सीरा बन जायगा? नहीं बनेगा। इसी प्रकार उपर्युक्त चार बातों के मिल जाने पर भी पाचवीं बात के प्राप्ति हुए बिना हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है।

आपके पास तलवार है, घोड़ा है, और चलाने वाले आप भी मौजूद हैं। परन्तु जिसे निशाने पर वार करना याद नहीं है, वह युद्ध में अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है। आपके सामने बाह्य में भगी हुई बन्दूक पड़ी है। उसे आपने उठा ली। अब केवल उतका घोड़ा दवाने की ही देर है कि वह नक्ष्य-वेध कर सकती है। परन्तु आपको घोड़ा पकड़ना और बन्दूक साधना याद नहीं है तो घोड़े को दबाते ही वह ऐसी तेजी से पीछे आयगी कि आपकी छाती की हड्डियां तोड़ देगी। फिर तू औरों को बुरा मारेगा, बल्कि स्वयं मर जायगा। क्योंकि तुझे उसका चनाना याद नहीं है। भाई, एक बात की कमी के कारण भी भारी हानि हो जाती है। इसलिए हमें किसी काम में भी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अपने उद्देश्य की पूर्ति में जो जो कमियां दृष्टिगोचर हों, उन्हें मजिन को पार करते हुए निकालने का प्रयत्न करना चाहिए।

अब कोई कहे—क्या करें सा०, भूल हो गई। अरे, तुमसे तो भूल हो गई और भूल को भूल कहकर बरी हो गये। परन्तु उस भूल से दूसरों का कितना भारी नुकसान हो जाता है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। आपके पास सरकारी खजाना है और आप उसके खजांची हैं। अब उसके सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अब किसी दिन आप ताला लगाना भूल गये और अपने घर चले गये। रात को चोर-डाकुओं ने सारा खजाना ही खाली कर दिया, तो वक्ताओं—आपकी जरासी भूल ने गजब कर दिया। आप अपने किसी रोगी की दवा लेने को वैद्य के पास गये। उसने दवा की पुडिया दे दी। और आपने उसे जेब में रख ली। योगवश उसी जेब में एक सखिया की पुडिया भी पहिले से रखी हुई थी। अब आपने

घर आकर भूल ले सखिया की पुडिया रोगी को दे दी और वह खाते ही मर गया । जब आपसे पूछा गया, तब आपने कह दिया कि क्या करूँ, मुझसे भूल हो गई । परन्तु उस भूल से कितना बड़ा नुकसान हो गया ।

इसी प्रकार भगवद् वचनों पर श्रद्धान रखते हुए भी उनको विवेकपूर्वक जानकर उन पर आचरण करने की और अपना पराक्रम फोड़ने की भी नितान्त आवश्यकता है । जब तक हम पुरुषार्थ प्रकट करके पराक्रम को नहीं फोड़ेंगे, तब तक आत्मा में शुद्धि का निखार नहीं होगा । अतएव हमे अपनी सारी शक्ति उस पराक्रम को फोड़ने में लगा देना चाहिए । जब आप पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे, तब एक दिन आत्म शुद्धि को प्राप्त कर सिद्धि को अवश्य ही प्राप्त करेंगे ।

हा, यदि हम हिम्मत हार गये— अपनी शक्ति को कु ठित कर ली, तो फिर कार्य की सिद्धि नहीं होगी । इसलिए जब आपने यह मानव-जीवन पाया है, तो मानवता को प्राप्त करो, जिन-वचनों पर अटूट श्रद्धा रखो और भगवान के बताये हुए मार्ग पर चलने में अपनी शक्ति का शौर्य दिखाओ । वस, यही मानवता है, यही मानव-जीवन पाने का सार है और इसी में आत्म-कल्याण है ।

वि० स० २०२७ भादवा सुदि ७

जोधपुर

सज्जनो, स्थानाङ्ग सूत्र मे एक चतुर्भङ्गी आती है कि 'आदेश दो, परन्तु उपदेश मत दो १ । उपदेश दो, परन्तु आदेश मत दो २ । आदेश भी दो और उपदेश भी दो ३ । तथा आदेश भी मत दो और उपदेश भी मत दो ४ । यह चतुर्भङ्गी है, इस पर शास्त्रज्ञो को—शास्त्र के वेत्ताओ को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए कि चतुर्भङ्गी क्यों बतलाई गई है । गम्भीर चिन्तन करने पर ज्ञात होता है कि इसमे गूढ रहस्य भरा हुआ है । जिस भूमि मे जिस बीज के भले प्रकार से उत्पन्न होने की सभावना हो, वही पर उसका बोना लाभ-दायक होता है । परन्तु जहा बोने पर उसके विनाश की सभावना हो, वहा पर उसे बोने से क्या लाभ हो सकता है ? आपके पास केशर, कस्तूरी, अम्बर आदि बढ़िया से बढ़िया वस्तुएँ हैं, उन्हें आप अच्छी ढिब्बी मे बन्द करते हैं और तिजोरी मे रखते हैं । यदि उसे तिजोरी मे न रखकर हींग के ढिब्बे मे रख दो, तो बतलाओ वह मिट्टी होगी, या नहीं ? अवश्य ही मिट्टी हो जायगी । यद्यपि केशर, कस्तूरी आदि बहुमूल्य, बहु-लाभ-दायक एवं अति उत्तम वस्तुएँ हैं, तथापि उनको छोटे स्थान पर रख देने से वे मिट्टी की हो जाती हैं, उनमे न उनकी सुगन्धि ही रहती है और न वे फिर कुछ लाभ ही पहुँचा सकती हैं उत्तम वस्तु को अधम स्थान पर रखने से यही नुकसान होता है । दूसरे किसी

उत्तम स्थान पर यदि कोई अधम वस्तु रख दी जाय, तो वह बेकार हो जाती है। जैसे कि शक्कर की किसी भरी बोरी पर पाव भर गीला सोमल रख दिया जाय तो सारी शक्कर जहर बन जायगी, या नहीं ? जरूर बन जायगी। ये दो बातें आपके सामने आई कि एक तो बुरे स्थान पर अच्छी वस्तु रखी जाय, तो वह बर्बाद हो जाती है। दूसरे अच्छे स्थान पर बुरी वस्तु रख दी जाय, तो वह अच्छी अधिक वस्तु भी विनष्ट हो जाती है। ये दोनों ही बातें बुरी हैं। यदि केशर, कस्तूरी और अम्बर को अच्छे पात्र में—सोने—चादी के बर्तन में—रखा जाता है, तो इससे उनकी भी शोभा है और पात्रों की भी शोभा बढ़ती है। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष बुरी वस्तु को बुरे पात्र में रख देता है, तो वह भी ठीक है।

यहां चतुर्भङ्गी में यह बतलाया जा रहा है कि आदेश दो, परन्तु उपदेश मत दो। कितने ही व्यक्ति इस जाति के होते हैं कि उन्हें आदेश देना ही श्रेयस्कर होता है कि तुम यह काम करो। यद्यपि उपदेश देना अच्छी बात है और देना भी चाहिए। परन्तु जो उपदेश में समझते ही नहीं हैं, उन्हें उपदेश देना बेकार है। दूसरा भग है—उपदेश दो, परन्तु आदेश मत दो। इसका अभिप्राय यह है कि जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें केवल उपदेश ही देना चाहिए। उनको आदेश देना व्यर्थ है। तीसरा भग है—उपदेश भी दो और आदेश भी दो। और चौथा भग है कि उपदेश भी मत दो और आदेश भी मत दो।

उपदेश क्या है ?

अब हमें पहले भग पर विचार करना है कि उपदेश दो, परन्तु आदेश मत दो। यह भगवान की आज्ञा है कि जितने भी लघुकर्मी जीव हैं, अच्छे हैं, अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, उनको उपदेश देना चाहिए। उपदेश क्या है ? वस्तु-तत्त्व की व्याख्या करना, उसका स्वरूप बताना, उसे धर्म का मार्ग बतलाना कि दया, दम, त्याग और समाधि यह धर्म का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है और प्राणियों की हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना, परिग्रह सचय करना पाप है, अधर्म का मार्ग है और ससार के बढ़ाने वाले हैं। धर्म-अधर्म की व्याख्या करते हुए समझाना

चाहिए कि हिंसा करना बुरा है और जीवों की रक्षा करना अच्छा है। सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, चोरी करना बुरा है और किसी की वस्तु का बिना दिये नहीं लेना अच्छा है। स्त्री-सेवन करना बुरा है, ब्रह्मचर्य पालना अच्छा है। अपनी जरूरत से अधिक वस्तुओं का संचय करना बुरा है, और अपनी इच्छाओं को सीमित रखना उत्तम है। इस प्रकार भले—बुरे का ज्ञान करा करके बुरे कामों से लोगों को छुड़ाना और अच्छे कामों में लगाना ही उपदेश का फल है। इसीलिए अच्छे और बुरे का उपदेश देकर ज्ञान कराना आवश्यक है। क्योंकि जब तक बुरे काम का बुरापन नहीं बताया जायगा, तब तक अच्छे कार्य का अच्छापन कैसे मिट्ट होगा ? उपदेश अच्छे प्रकार से दो, अच्छी युक्तियाँ लगाकर दो और जितना सुन्दर तुम्हारे दिमाग में मसाला है, उसे सुन्दर से सुन्दर बनाकर श्रोताओं के सामने रखो। इस प्रकार से सामने रखा गया उपदेश श्रोताओं के हृदयों में प्रवेश करेगा और वे उससे आनन्दित होंगे। श्रोता लोग अपने अभीष्ट अर्थ के लिए उत्सुक रहा करते हैं। जब उनके सामने उनके मतलब की कोई बात आती है, तब वे उसे हर्ष के साथ तुरन्त ग्रहण कर लेते हैं। आपको भूख लगी है, ऐसे समय पर यदि कोई मनुष्य सुन्दर जायकेदार भोजन थाल में परोस कर आपके सामने बाजोट पर रख देवे, तो क्या फिर आप खाने में पीछे रहेंगे। किन्तु बड़े हर्ष के साथ उसे खाना पसन्द करेंगे। साथ ही कहेंगे कि आज जैसी भूख लगी थी, तदनुकूल वैसा ही बढ़िया भोजन खाने को मिला है। अच्छी भूख लगने पर यदि अच्छा भोजन खाने को मिलता है, तो उसके रस से रक्त बनता है, रक्त से हड्डी, मांस, मज्जा और वीर्य आदि बनता है और इससे आपका शरीर पुष्ट होता है।

भगवान का विशेष रूप से उपदेश देने के दो कारण हैं। जब हम शास्त्र की रूढ़ि को देखते हैं—उसूलों को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान ने समय-समय पर उपदेश देने को ही क्यों कहा ? और आदेश देने के लिए क्यों नहीं कहा ? भगवान का अभिप्राय यही है कि भद्र व्यक्ति को उपदेश देते रहो, बार-बार समझाते रहो। इस प्रकार समझाते-समझाते वह एक दिन समझ जायगा और सुमार्ग पर आ जायगा।

जैसे कोई बालक शाला में पढ़ने को गया । उसे अभी क, ख, ग, का भी ज्ञान नहीं है । परन्तु समझाने वाला अध्यापक उसे हर प्रकार से समझाता है और धीरे-धीरे वह समझ जाता है । और फिर अध्यापक उस बालक को जैसा बनाना चाहता है, धीरे-धीरे वैसा ही बना भी देता है । इसी प्रकार उपदेश को सुनते-सुनते आप लोगो के हृदयो में भी रुचि उत्पन्न हो जायगी और फिर धीरे-धीरे उन बातों पर अमल भी करने लगेंगे ।

उपदेश का पात्र भी तो हो ?

अब दूसरा भग है—आदेश दो, परन्तु उपदेश मत दो । आपके सामने कोई कीड़ी आ गई, कुथुआ आ गया या कुत्ता आकर कुछ खींचने लगा । अब ऐसे समय आप उसे उपदेश देने लगे कि 'ऐसा मतकर, ऐसा मतकर ।' तो क्या वह समझेगा ? नहीं । उस समय तो पूजनी लेकर उसे दूर करना पड़ेगा । अथवा कोई अपने ऊपर वार कर रहा है तो उसे बचाना पड़ेगा और हटाना भी पड़ेगा । ऐसे व्यक्ति के लिए उपदेश क्या काम दे सकता है ? जो अक्खड है, जिसके दिमाग में केवल भ्रूसा ही भरा हुआ है तो उसको क्या उपदेश देना हितकर होगा ? नहीं, उसे तो आदेश ही देना पड़ेगा ।

एकबार नाथ द्वारा मे जैन दिवाकर श्री चौथमलजी स्वामी उपदेश दे रहे थे । एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, आप प्रतिदिन दया दया कहते हैं, सो यह दया क्या है ? जब आप कहते हैं कि जीव कटता नहीं, सड़ता नहीं, जलता नहीं ? वह अजर-अमर है । तब यह मिट्टी का पुतला जले तो क्या ? और इसे मारे तो भी क्या ? आपको तो आत्मा की दया पालनी है, जड की दया नहीं पालनी है । फिर हमारा दिमाग क्यों पचा रहे हो ? दया किसे कहते हैं, यह बात हमें ठीक तरह से समझाइये । स्वामीजीने उसे अनेक प्रकार से समझाया । परन्तु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ । तब वहा के हाकिम कर्णसिंहजी मेहता ने उठ कर कहा—अन्नदाता, ये बड़े नामी पंडित हैं । वे काशी में पढ़े हुए नहीं है, ये ओघडपथ की पाठशाला में पढ़े हुए हैं । इस पाठशाला में पढ़े हुए का उत्तर मैं दूंगा । आप तो उपदेश फरमाओ । जनता आपकी वाणी सुनने के लिए वेचैन हो रही है । इनके प्रश्न

का उत्तर तो मैं दे दूंगा। स्वामीजी ने व्याख्यान प्रारम्भ कर दिया। व्याख्यान समाप्त होने के बाद जब बाहिर निकले तो हाकिम साहब ने उस पंडित के एक थप्पड़ मारी। अब वह करे तो क्या करे? उस वक्त आजका जमाना नहीं था। परन्तु राजशाही जमाना था। उस समय कोई पूछने वाला नहीं था। आज तो जरा सी बात कहने पर हर कोई व्यक्ति सामना करने को तैयार है। क्योंकि आजके हाकिम धोली आख के धनी हैं और पहिले के हाकिम लाल आखो के धनी थे। हा, तो जब हाकिम साहब ने उसे थप्पड़ मारी और फिर उससे पूछा कि क्यों, तुझे क्या हुआ? उमने कहा—हाकिम साहब, हुआ तो बहुत है। मुझे थप्पड़ लगने से दर्द हुआ, दुख हुआ है। हाकिम साहब बोले—वस, इसी दुख-दर्द का नाम हिंसा है। यह जो थप्पड़ लगी और तुझे दुख हुआ, इसी को हिंसा कहते हैं। किसी को थप्पड़ लगाना, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना और उसका मान-सम्मान रखना इसी का नाम अहिंसा है, दया है और करुणा है। उन्होंने उससे पूछा कि अब तो समझ में आगया कि दया क्या वस्तु है और हिंसा-अहिंसा क्या वस्तु है? वह बोला हा साहब, अच्छी तरह समझ में आगया। भाई, जैसा आदमी सामने होता है, उसके लिए वैसी ही परोसगारी करनी पड़ती है।

महाराज साहब सोजत में एकवार भगवती सूत्र का व्याख्यान कर रहे थे। वही समीप में एक व्यास जी भी भागवत का वाचन कर रहे थे। श्रोता लोग महाराज साहब के व्याख्यान में अधिक आते थे और उधर-उनके व्याख्यान में कम आते थे। यह देख करके व्यास जी मन ही मन कुड़ने लगे। सो ठीक ही है। नीति भी कहती है कि 'एकावृत्ति पर-वैरम्'। अर्थात् एक-सी वृत्ति वालो में परम वैर होता है। जिनके ज्ञान कम होता है उसे अपने प्रतिकूल बहुज्ञानी को देखकर चिढ़ आये बिना नहीं रहती है। अतः व्यास जी ने सोचा कि इस साधु का माजना बिगाड़ना चाहिए। एक दिन अवसर देखकर—व्यासजी महाराज साहब के व्याख्यान में आगये और पांच-सात मिनट तक बैठकर पहिले तो व्याख्यान सुना। बाद में खड़े होकर पूछा—महाराज, आप क्या फरमा रहे हैं। महाराज ने उत्तर दिया—व्यास जी, भगवती सूत्र।

सुनकर व्यास जी बोले—तब तो ठीक है, आपकी तो है भगवती और हमारा है भागवत । दोनों का आपस में विवाह करा दीजिए । तब महाराज साहव ने कहा—व्यास जी, यदि घर-वर ठीक होवे तो विवाह कराने में ऐतराज नहीं है । परन्तु जान-बूझकर कौन अपनी लड़की को खड्डे में डालेगा ? आप सोचो तो सही कि भागवत है नपुसक और भगवती है स्त्रीलिंग । तो फिर हिजड़ेको कैसे अपनी लड़की पगणा दी जावे ? महाराज साहव का उत्तर सुनकर व्यास जी की बोलती बन्द हो गई और वे यह नहीं कह सके कि भागवत नपुसक लिंग नहीं है । भगवती तो स्त्रीलिंग है ही । यदि भागवत पुरुषलिंग होवे तो भगवती परणी जावे । व्यास जी ने सोचा कि यहा तो मामला ही उलटा हो गया है । मैं जिस उद्देश्य से आया था, वह सफल नहीं हो सकता । यहा अब आगे बोलने की गु जायश नहीं है । भाई, ऐसे द्वेष-भरे हुए व्यक्तियों को उपदेश नहीं लग सकता है । वे तो सुनकर अर्थ का अनर्थ ही करेंगे । इसलिए वक्ता को भी श्रोता को देखकर यथोचित उत्तर देना पड़ता है ।

एकवार परदेशी (प्रदेशी) राजा घूमने के लिए अपने बगीचे में गया । वहा पर केशीकुमार मुनिराज व्याख्यान दे रहे थे । राजा उधर से निकला और उनका तेज देखकर चकित-सा वही खड़ा रह गया ? कुछ देर बाद उसने पूछा—क्या आप जीव और काया दो मानते हैं ? अब केशी स्वामी यदि उससे कहते हैं कि श्रावक, यतनाचर करके आकर बैठो और फिर पीछे पूछो, तो वह राजा रास्ते पर आने वाला नहीं था । परन्तु केशीकुमार मुनिराज ने कहा कि आओ चोर ! क्योंकि चोर कहने से ही वह रास्ते पर आनेवाला था । वस, फिर क्या था ? 'चोर' शब्द के सुनते ही वह सभा में आया और उनसे 'चोर' शब्द का अर्थ पूछने लगा । केशीस्वामी ने चोर शब्द का वह घन-घोर अर्थ किया कि जिसे सुनकर राजा स्तम्भित रह गया । उसके नेत्र खुल गये । राजा विचारने लगा कि आज तक मुझे पृथ्वीनाथ, अन्नदाता, महाराज कहनेवाले तो लाखों व्यक्ति मिले, परन्तु 'चोर' कहने वाले तो ये एक ही मिले हैं ? इससे ज्ञात होता है कि यह साधु परम निस्पृही है,

खुशामदी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह मुझे झुकायेगा। भाई, 'चोर' कहने से उसका दिमाग ठिकाने आ गया।

राजा श्रेणिक से अनाथी मुनि ने कहा कि 'अरे अनाथ, ? जब तू स्वयं अनाथ है, तो मेरा क्या नाथ बनेगा ? पहिले तो अनाथ शब्द सुनकर राजा का मुख विगड़ा। परन्तु जब मुनि ने उसका अर्थ समझाया तो भक्त बन गया, भाई, समझाने के मार्ग भिन्न-भिन्न होते हैं। यही चतुरभगी का रहस्य है।

हा, तो भगवान कहते हैं कि उपदेश दो, परन्तु आदेश मत दो। उपदेश करने का सर्वत्र विधान है। सामायिक से बढ़कर इस जीव का कल्याण कारक और कोई नहीं है। भगवान ने सामायिक का उपदेश तो दिया। परन्तु सामायिक करो, त्याग करो, अमुक करो, तमुक करो, ऐसा उल्लेख कही नहीं मिलता है। पर आज के समय में उस उपदेश पर रहे क्या ? ये पचम काल के चेले क्या करेंगे ? तूम्हारे दिमाग में तो और ही और वस्तुये भरी हुई हैं। तुम्हे तो पूरी शिक्षा और चोट लगे, तब करने को तैयार होओगे ? अन्यथा नहीं इसलिए ऐसे श्रोताओं को देना पड़ता है आदेश कि यह काम तुम्हे करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए।

तीसरा अंग है—उपदेश भी दो और आदेश भी दो। जो महान विद्वान है, भव्यात्मा हैं और समझदार पुरुष हैं, उन्हें उपदेश और आदेश भी देना चाहिए। इन्हें उपदेश मिलेगा तो विशेष तत्व की पहिचान होगी। और आदेश मिलेगा तो वे विवेक-पूर्वक यत्नाचार के साथ काम करेंगे।

मूर्ख के आगे मौन !

चौथा अंग है—उपदेश भी मत दो और आदेश भी मत दो। जो निठल्ले और निकम्मे हैं। कुछ भी न करना चाहते हैं और न सुनना ही चाहते हैं, ऐसे लोगो के लिए न उपदेश ही हितकर है और न आदेश ही हितकर है। उनके लिए तो आज्ञा दी गई है कि —

‘सफिलेसकरट्टाण दूरओ परिवज्जए ।’

जहाँ पर क्लेश की सम्भावना हो, वहाँ उपदेश या आदेश कुछ भी मत दो, किन्तु उस स्थान को दूर से ही त्याग देना चाहिए।

भाइयो, भगवान् ने कैसे कैसे वचनो मे अपनी वचनावली रखी है ? जैसी हमारी रुचि है, वैसी उक्ति को धारण करके अपना कल्याण कर सकते हैं। परन्तु जिनको विवेक ही नहीं है, आगे-पीछे का विचार ही नहीं है, उनके लिए क्या किया जा सकता है ? कहा है —

‘अक्षर न वाची सके, ताको कहा फारसी’

अक्षर तो पढ़े नहीं, सुने नहीं और फारसी की पुस्तक लेकर बैठ गये, तो फारसी कैसे आजायगी ? अरे पगले, तू पहिले विद्वान् के पास बैठ और अक्षराभ्यास कर। तब कही पुस्तक पढ सकेगा। कहा है कि—

हाथ ही रोते ही बैठे, अन्धेरहु की आरसी।’

अन्धे के हाथ मे हीरा, माणिक लेकर कहो कि थोड़ी परीक्षा करके बताओ कि किसमे कितना पानी है ? और कौन-सा नग कितनी कीमत का है ? अरे जब उसकी आखो का पानी ही खत्म हो चुका है, तब वह नगीने का पानी कैसे देखेगा ? कभी नहीं देख सकता। और भी कहा है—

शका में उलझ रहे, जाने न तत्त्व की बात,

ताको कहा उपदेश, संशय हे न टारसी।

जो स्वय ही शका मे उलझ रहा है, उससे यदि कोई शका का समाधान चाहे, तो वह क्या कर सकेगा ? कभी नहीं कर सकेगा। और भी कहा है—

जो भोग मे फसे हैं कीट के समान

वो क्या भक्तो को दुनिया से तार सी।

अरे, जो विषय-भोग की कीचड मे स्वय कीट-पतंग के समान फस रहे हैं, डूबे हुए हैं, वह अपने भक्तो को ससार से कैसे तार देगा ? कभी नहीं तार सकेगा। कहा भी है—

स्वयं पतन्तोऽन्येषा न हि हस्तावलम्बनम्।

जो स्वय ममुद्र मे गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, वे पुरुष दूसरो को हस्तावलम्बन नहीं दे सकते हैं। महर्षियो ने ठीक ही कहा है—

जहा असावणी नाव जाइ अन्धो दुराहिय।

इच्छंतो पारमागंतु अन्तरा य विसीयइ ॥

एक तो पत्थर की नाव, फिर उसका केवटिया अन्धा है, फिर भी यदि कोई उस नाव में बैठकर समुद्र या नदी के पार पहुँचने की इच्छा करे तो वह पार उतार देगी ? अरे, वह तो डुवाएगी ही । उसके तिरने में बड़ी अन्तराय है । वह तिरेगा क्या, परन्तु उसका तो पानी में उलाघना भी नहीं हो सकेगा । किन्तु जो नाव काठ की है, बड़ी मजबूत और सुन्दर व्यवस्थित ढग से बनी हुई है, उसमें कहीं पर भी कोई छेद नहीं है और नाविक भी बड़ा चतुर और शक्तिशाली है फिर उसकी नाव में बैठकर पार जाने में कोई खतरा नहीं है । बीच में चाहे जैसी भवर आ जाय, परन्तु उसको ऐसी मोड़ याद है कि वह भवर से नाव को बचाकर ले जायगा । वह स्वयं भी तिरेगा और दूसरों को भी पार उतार देगा ।

भाइयो यह नाव की उपमा क्यों दी गई है ? यह पाप की, आश्रव की नाव है और आश्रव के छिद्रों द्वारा इसमें कर्म रूप पानी आ रहा है, वह भरेगी और बीच गहराई में जाकर ले डूवेगी । आज ससार में ऐसे-ऐसे पन्थ प्रकट हुए हैं कि जिनकी बातें सुन करके दातो तले अगुली दबानी पड़ती है । कितने ही पन्थ वाले उपदेश देते हैं कि जो शरीर का दान दोगे तो तुम्हें गंगाजल के समान पुण्य होगा । एक महात्मा जी रामायण सुना रहे थे । उन्होंने अपनी ही रामायण वाचना शुरू कर दिया—

कामी गुरु सो कृष्ण समाना क्रोधी गुरु दुर्वासा माना ।

अरे भक्तो, तुम्हें गुरु की कुछ भी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सन्तो के गुण-दोष नहीं देखना चाहिए । यदि वे कामी हैं, भोगों में मस्त हैं, तो उन्हें कृष्ण का अवतार मान लेना चाहिए । और यदि गुरु क्रोधी हैं तो उन्हें दुर्वासा ऋषि का अवतार समझ लेना चाहिए । इसलिए गुरु से कभी दोष नहीं देखना चाहिए । यदि दोष देखोगे तो कालीघार डूब जाओगे । भाइयो, स्वयं ही आप लोग सोच लेवें कि यह नाव काष्ठ की है, या पत्थर की है ? अरे, अपने अवगुणों को छिपाने के लिए उनको कृष्ण जैसा बना दिया । जो स्वयं गिरे हुए हैं, डूब रहे हैं, वे दूसरों को क्या तारेंगे ।

आज आचार-हीन को शिक्षा दो कि महाराज, ऐसे क्यों चलते हो, ऐसा क्यों करते हो ? तो कहते हैं कि तुमको क्या ज्ञान है ? हम शास्त्रों को जानते हैं। भगवान ने सात नय बतलाये हैं। हम पूछते हैं कि भगवान ने जो सात नय बतलाये हैं, वे समार में डूबने के लिए बतलाये हैं, अथवा पार उतारने के लिए बतलाये हैं। किसी भी वैद्य से मरीज कहे कि हमारी बीमारी दूर करो। तो वह कहेगा कि साहब, सूठ, हलदी, घाना सोना-मुखी का काढ़ा लो। किन्तु मरीज कहे कि वैद्यराज जी, मुझे तो खट्टी छाछ के बिना रोटी नहीं भाती है तो उसको वैद्य क्या कह सकता है कि मेरी दवा लो। वह तो कहेगा कि दवा में तो खारा, खट्टा गुड, तैल, मिर्च और काचरी की मलाई है। इसी प्रकार सर्वज्ञ केवली जिनेश्वर भगवान क्या ऐसा उपदेश देंगे कि जिससे भ्रष्टाचार और शिथिलाचार बढ़े ? कहा है —

केवली किम मुख कहै, हिंसा में धर्मज होइ ।

केहरी किम मुख कहै काम मुझ कर दो कोइ ॥

कामधेनु किम कहै दूष थी रहो निरासे ।

कल्पवृक्ष किम कहै, देन को नहीं मुझ पासे ॥

ऊँचा नीचा ना भजै, रहै न आमन-दूमना ।

पतिव्रता पियु ने कहै, छोटा ने कुणसी मना ॥

वीतराग, सर्वज्ञ, परम करुणावान, जिनैन्द्र भगवान् क्या मुख से कह दगे कि हिंसा में धर्म होता है। परन्तु पेट भरने वाले तो कह रहे हैं कि बिना हिंसा के धर्म होता ही नहीं है। ऐसे हिंसा के बिना धर्म संभव नहीं कहने वाले पेटार्थी हैं, वे लोग ही ऐसा कह सकते हैं। केवली भगवान् नहीं कह सकते हैं। वे तो तीन काल में भी हिंसा में धर्म नहीं फरमा सकते हैं। परन्तु उनके वचनों पर चलने वाले ये श्रावक-श्राविका भी नहीं कहते हैं कि हिंसा में धर्म होता है। फिर केवली भगवान् हिंसा में धर्म कैसे फरमावेंगे ? देखो केसरीसिंह है और वह तीन दिन का भूखा है, उसको खाना नहीं मिला है, परन्तु वह दीन-हीन कूकर के समान

किसी के सामने पैरो पर पडकर और अपना पेट दिखला करके यह नहीं कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दो । वह मर जायगा, पर किसी के सामने दीनता प्रकट नहीं करेगा । जो कामधेनु है, उसके पास प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल किसी भी समय जाओ, मगर वह यह कभी नहीं कहेगी कि मेरे थनो में दूध नहीं है । यदि उसने नहीं का'नाम ले लिया तो समझो वह कामधेनु नहीं है, किन्तु अन्य साधारण गाय है । कामधेनु से जब और जितना चाहो—दूध से वर्तन भर सकते हो । इसी प्रकार कल्पवृक्ष के नीचे कोई जावे और कहे कि मुझे अमुक वस्तु दो तो कल्पवृक्ष तुरन्त ही उसको मनोवाञ्छित फल प्रदान करेगा । वह उससे जिम किसी भी वस्तु की याचना करेगा, कल्पवृक्ष बराबर उन सबको देगा । यदि कल्पवृक्ष मनोवाञ्छित वस्तु न देवे और उत्तर में कहे कि मेरे पास देने को नहीं तो समझ लो कि वह कल्पवृक्ष नहीं है, किन्तु कोई साधारण विना फल वाला वृक्ष है । जिस व्यक्ति की भावनाएँ ऊँची हैं, विचार उन्नत हैं, वे कभी ओछा या हलका विचार नहीं करते हैं । न कभी वे चिन्ता लाते हैं, न कभी उदास मुख ही रहते हैं । उनके मनमें कभी कुत्सित विचार या सकल्प-विकल्प भी नहीं होते हैं । वे तो आनन्द व सुख में मग्न रहते हैं । जो बड़े कहलाते हैं, उनके किसी बात की कमी नहीं रहती है । जब बड़प्पन धारण कर लिया, गुणों में बड़े बन गये, तब उन्हें अपने भीतर छोटापन लाने की क्या आवश्यकता है ? बड़े पुरुष तो सदा अपना बड़प्पन ही कायम रखेंगे । उनको कहुआ कह दो, गाली दे दो, या किसी भी प्रकार का अपमान कर दो, फिर भी वे कभी भी अपने न्याय मार्ग से पीछे नहीं हटते हैं । किन्तु किसी ओछे व्यक्ति को कोई ओछा शब्द कह दो तो वह तुरन्त उछल पड़ेगा । परन्तु बड़ा आदमी नहीं उछलेगा ।

आसोप ठाकुर महेशदान जी मरहठो की लडाई में काम आ गये और मुकुन्ददास जी खीची भाग गये । तब दरवार ने कहा—कि महेशदान जी लडाई में खूब लडे, परन्तु मर गये और मरहठो को भगा दिया । अब उनके पीछे कोई नहीं है और फौज की देख-रेख मुकुन्दसिंह जी ने सभाल

रखी थी, मो उनके नाम आसोप का पट्टा लिख दिया । तब महेशदान जी की स्त्री और लडके को महल छोडकर निकलना पडा । उन्होंने अपने खेत पर छोटी-सी झोपडी बना ली और मा-बेटे वही पर रहने लगे और खेती करके अपना निर्वाह करने लगे । भाइयो, मुमीवत तो सब पर आती है । कहा है—

अजना मेणरेहा सीता, द्रौपदी मे बीतक बहु बीता ।

घोर दु.ख सहा मार पीता, उन्होने कष्टो को जीता ।

अजना, सीता, द्रौपदी आदि जितनी भी सतिया हो गई हैं, उनके ऊपर क्या मुसीबतें नहीं आई ? क्या घनघोर सकट नहीं पडे ? ऐसे अनेक उदाहरण आप लोगो को ज्ञात है । भाई, सोने की परीक्षा तो होती ही है । लोग कसौटी पर कसते हैं और अग्नि मे तपा करके भी देखते हैं । अरे, पापी हत्यारे को क्या कोई कभी कसौटी पर कसता है ? वे क्या कष्ट सहन कर सकते हैं ।

हा, तो महेशदान जी की स्त्री और पुत्र झोपडी मे रहकर और खेत पर मेहनत करके अपने दिन निकालने लगे । उनकी स्त्री जाति की क्षत्राणी थी, अत अपने पुत्र को भी क्षत्रिय-पुत्रोचित शिक्षा देकर तैयार करने लगी । किसी समय विल्लू जी नाम का वारठ (चारण) किसी गाव को जा रहा था । जहा वह गया, वहा पर उसका मान-सत्कार नहीं हुआ । मान-सत्कार के बिना इन कवियो का, वारठो का भोगना (शिर) फिरते देर नहीं लगती है, सो वह वहा से वापिस लौट आया और उस झोपडी के पास पहुंचा । पहिले जमाने मे व्यक्ति के वेप से ही मालूम हो जाता था कि वह कौन और किस जाति का है । परन्तु आज तो किसी को नहीं पहिचान सकते हैं । झोपडी पर पहुंचते ही वारठ जी को मालूम हुआ कि यह स्त्री है तो कोई राज-पूतनी । अत पास पहुंचकर उन्होंने उसे बवाया । वह क्षत्राणी बोली—भाई, आप कौन हैं ? इमने कहा—मा सा०, मैं वारठ हूँ । क्षत्राणी बोली—अरे वारठ, मारवाड मे क्या कोई उनकी औलाद जीवित है । वारठ बोला—भवानी, इतनी टेडी क्यों हो रही हो ? खोज क्यों गवाती हो । क्षत्राणी

बोली कि मुझको तो मालूम नहीं होता है कि कोई जीवित है ? वारंठ जो जीवित होते तो मेरे बेटे की यह हालत नहीं होती ? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आमोप का घणी यही है । तब वारंठ ने कहा—अरे, आप महेशदान जी की महारानी सा० हो ? उसने कहा—हां मैं ही हूँ और यह उनका राजकुमार है । महारानी के आग्रह पर वह वारंठ वहीं ठहर गया और भोजन-विश्राम किया । फिर वह वहां से सीधा जोधपुर पहुंचा । दरवार की मेवा में सब आठों मिमल के सरकार मौजूद थे । अब इस वारंठ ने वहां जाकर दरवार को मलामी दी नहीं, नमस्कार किया नहीं और हाजरी भरी नहीं । बल्कि दरवार की ओर कुछ पीठ करके खड़ा हो गया । यह देखकर सरदारों ने कहा कि वारंठ जी, क्या आप कभी दरबार में आये हुए नहीं हैं ? ये चुप रहे और कुछ उत्तर नहीं दिया । तब सरदारों ने कहा कि क्या कम सुनते हो ? ये फिर भी चुप रहे । तब एक सरदार ने उठकर कहा कि थोड़े ऐसे सीधे हो जाओ । तब वारंठ बोला—मैं राजगद्दी के घणी को पीठ नहीं देता हूँ । परन्तु मैं तो गद्दी के अन्धे को पूठ देता हूँ । भाइयो, भरे दरवार में ऐमा कहने पर क्या कोई जीवित रह सकता है ? तब दरवार ने कहा कि यह पागल कहा से आगया ? यह सुनते ही वारंठ ने दरवार की ओर पीठ पूरी ही फेर दी और कहने लगा—सुनो सरदारों, मैं यहाँ एक सलाह देने को आया हूँ, हाजरी भरने को नहीं आया हूँ । आप राजपूत हैं और मैं वारंठ हूँ । मेरा कर्त्तव्य है कि जहाँ राजपूत चूकें, वहाँ जा करके मैं उन्हें सावचेत करूँ । सो मैं सावचेत करने को आया हूँ । आप सब लोग कान खोलकर सुन लें कि —

मर जो मती महेश ज्यूँ, राड बीचे पग रोप ।

झगड़ा मे भागा जिके, आछी लई आसोप ॥

वह कहता है कि इस जाति गादी के वास्ते कोई लडाई में मरना मत और वच्चो को रलाना मत । क्योंकि जो लडाई में पैर रोपकर, आसोप के ठाकुर के समान मरता है उसका पट्टा जप्त हो जाता है । परन्तु जिसने लडाई में पीठ दिखाई और रण छोड़कर भाग गया, उसको इनाम में आसोप

मिला है । तो रण से जो भागे, उसकी तारीफ है, जो रण में रुके, शत्रु से लडे और उन्हें मारता हुआ मरे, उसकी तारीफ नहीं है । दरबार ने यह सुना तो सोचा कि यह झूठी बात नहीं कह रहा है, परन्तु सच कह रहा है और मेरा भाई लडाई में मारा गया है । तब दरबार ने कहा—वारठ जी इधर आओ । लोग सोचने लगे कि अब तो इसकी मौत आ गई । किन्तु वारठ जी को कोई भय नहीं था । वह जानते थे कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण गाय, बच्चे और स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं । यदि उठाने वाले होते तो मुझे अपने पास बुलाते नहीं । वारठ जी दरबार के पास गये । दरबार ने पूछा कि वारठ जी, क्या बोल रहे हो ? वारठ जी को जो सच्चा हाल सुनाना था, वह सब सुना दिया । दरबार ने भी सब शान्ति से सुन लिया । फिर पूछा कि यह बताओ कि महेशदान जी के कोई औलाद है क्या ? वारठ जी ने कहा—अन्नदाता, बारह वर्षों से तपस्या कर रही है । यह सुनकर दरबार क्रोधित होकर बोले—कि ऐसा नालायक वह कौन है जिसने मुझसे कहा कि उनके कोई औलाद नहीं है । यह भूल मेरी नहीं है । मुझे यह बताया गया कि महेशदान जी के कोई औलाद नहीं है । और कहा कि मुकुन्दसिंह को—जिसने लडाई की देख-रेख की—उसे आसोप का ठिकाना दे दिया, अब बोलो सरदारो ! महेशदान जी के क्या कोई सतान नहीं है ? सबने एक स्वर से कहा—हे अन्नदाता ! यह सुनकर दरबार ने कहा—आप लोगो ने इतने वर्षों तक अघेरे में रखा । और जिसने मेरी लाज रखी, उसके स्त्री और बच्चे रुलते फिरें, यह कहा का न्याय है ? यह तो बहुत अनुचित बात हुई है । अब मुकुन्ददास जी की जागीर जप्त की जाती है और वह महेशदान जी के लडके को दिलाई जाती है । उसका नाम है रायसिंह जी । दरबार ने कहा कि जो मैं रायसिंह जी को पट्टा दूंगा, उस पर आसोप की साख लिखी जायगी, वह परवाना सही समझा जायगा, अन्यथा नहीं । तथा उस बिल्लू जी चारण को जिसने दरबार को गादी का अन्धा कहा था, उसे दरबार ने लाख रुपये का पट्टा दिया और कहा कि

तूने मेरी आखें खोली हैं। देखो—एक चारण ने दरवार से ऐसी बात कह दी, तो क्या वह मामूली बात थी। परन्तु वे इस बात को जानते थे कि यह कड़ुआ बोल रहा है तो इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है मेरे लिए दर्द है और इसीलिए यह ऐसा बोल रहा है। भाई, जीवन तो सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। एक अदना आदमी को यदि अन्धा कह दो तो वह भी प्राण लेने को उतारू हो जायगा और कहेगा कि इसने मुझे ऐसा कह दिया।

प्रकृत में आदेश और उपदेश भगवान की वाणी है। भगवान् यह कभी नहीं कहते कि तुम शिथिलाचार का पोषण करो और इस ओर कदम बढ़ाते हो तो माफ हो जायगा। भाइयो, किये हुए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कहा भी है कि—

अवश्य ह्यनुभोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम् ।

तथा च—

कडाण कम्माण ण मोवखअत्थि ।

किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है, किये हुए भले-बुरे कर्म अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए भगवद् वाणी पुकार-पुकार करके उपदेश दे रही है कि भाइयो, कर्म मत वाँधो। कर्मों से बचते रहो, उनके भार से हल्के रहो तो मार्ग अच्छा मिलेगा। कहा है कि—

जाकी भव यिति पक्क गई, ताको यह उपदेश ।

वीतराग वाणी विषै कूर नहीं लवलेश ।

वीतराग की वाणी में कूट-कपट या कूड़ा बर्कट कुछ नहीं है। परन्तु जिन भव्यात्माओं की भवस्थिति पक्क गई है, उनके ही यह लगती है और उन पर ही इसका असर होता है। परन्तु जिनका ससार परिभ्रमण अभी बहुत शेष है, जो दुष्कर्मों हैं और दीर्घसमारी हैं, उनको भगवद्-वाणी नहीं लगती है नहीं रुचती है। फिर आज के मनुष्यों की तो ताकत ही

क्या है ? जैसे जमाना ठिकाने गया, दधर देगो तो भगवान का जमाई और उधर गिण्य था । इससे बड़ा और सम्बन्ध क्या हो सकता है ? परन्तु जिनके घट में सम्यक्त्व नहीं है, उनको उपदेश लगना बहुत कठिन है । उपदेश होना है हलुकर्मी-लघुकर्मी जीव के लिए, बहुकर्मी या दीर्घसमारी पुरुष के लिए किसी का कोई भी उपदेश कारगर नहीं होता ।

वि० म० २०२७ भाद्रपदकृष्णा ५

जोधपुर

आत्मदर्शन का साधन—धर्मध्यान

उग तवयरणकरणेहिं क्षाण गया,
 धम्मवरक्षाण सुक्केवक क्षाण गया ।
 णिम्भर तवसिरीए समालिगया,
 साहवो ते महामोक्खपहमग्गया ॥

इस स्तुति में साधु महाराज का स्मरण करते हुए कहा गया है कि वे उत्कृष्ट धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान में निमग्न रहते हैं। शुक्लध्यान तो श्रेणीपर चढ़ने पर होता है और वह अन्तर्मुहूर्त मात्र में ही कर्मों का क्षय करके जीवको परमात्मपद प्रदान करता है। उसकी प्राप्ति के लिए पहिले धर्मध्यान का होना आवश्यक है। धर्मध्यान यह एक शब्द है और इसकी वाच्यभूत वस्तु दो हैं। धर्म वस्तु भिन्न है और ध्यान वस्तु भिन्न है। इन दोनों के सम्मेलन से यह धर्मध्यान शब्द बना है। इनमें प्रथम वस्तु है धर्म। धर्म कब प्राप्त होता है? जब कि आत्मा सरल हो। यदि कपड़ा स्वच्छ श्वेत है तो उस पर आप जो भी रंग चढ़ाना चाहे, वही चढ़ जायगा। पन्तु जो कपड़ा रंगा हुआ है, उस पर जो रंग चढ़ सकता है, वही चढ़ेगा। आपकी इच्छा के अनुसार मन चाहा रंग नहीं चढ़ सकता है।

धर्मोपदेशक कैसा हो?

जो व्यक्ति यह विचार कर रहा है कि मैं धर्म का बड़ा प्रचारक हूँ,

बड़ा उपदेशक हूँ और कथावाचक हूँ। इससे बढ़कर धर्म क्या होगा ? जो ऐसा समझता है तो समझना चाहिए कि वह दीपक का साथी है। दीपक जो होता है वह दुनिया में प्रकाश फैलाता है, परन्तु उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। इसी प्रकार जिनके भीतर निजमें अज्ञान का अन्धकार भरा हुआ है, जिनमें देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, और अपने आप में लेभगू हैं। दो बातें आपसे ली और दो बातें उनसे ली और उनको लेकर यह सोच लेवे कि मैं दुनिया में पड़ित बन गया ? तो हे भोले जीव, क्या इस प्रकार सूठ और हल्दी की गांठें ले करके पसारी कहला सकता है ? जब कि पसारी के पास हजारों प्रकार की वस्तुएँ होती हैं। पसारी की स्मरणशक्ति कितनी तेज होती है कि यदि उससे पूछा जाय कि काली मिर्च है ? तो वह कहेगा—हा है। काली मिर्च, दाल चीनी, चावल, तज, पत्रज, लोण, इलायची आदि जो भी आप पूछेंगे, वह एक ही उत्तर देगा कि हा है। दुकान में रखी सैकड़ों-हजारों वस्तुओं की उसे याद है, और प्रत्येक का अलग-अलग भाव भी मालूम है। ग्राहक आकर जो भी वस्तु मागता है, वह तुरन्त उसी स्थान से उठा करके उसे देता है और तोल के हिसाब से दाम ले लेता है। यदि कोई आदमी दवाइयों का नुस्खा लेकर आया और पसारी से कहा कि ये दवाइयाँ दे दो। भाई, एक पसारी आधा वैद्य होता है, क्योंकि उसके पास सैकड़ों प्रकार के नुस्खे आते रहते हैं। वह ग्राहक का नुस्खा देखता है, यदि उसमें कोई वस्तु लिखने में रह गई है तो वह झट कह देगा कि नुस्खा ठीक नहीं है। इसमें अमुक वस्तु लिखने से रह गई है, अथवा अमुक वस्तु अधिक लिखी गई है। वह रोग को पहिचान करके नुस्खा भी बना देता है। वह रोगी की प्रकृति का भी ज्ञाता होता है। इस प्रकार की जानकारी होने से ही वह पसारी कहलाता है। यदि उसे सर्व प्रकार की वस्तुओं की जानकारी नहीं है, तब वह पसारी नहीं कहा जा सकता।

इधर-उधर से दो चार बातें जान लेने ही वाला पसागी की भाँति अधूरा है, दवाओं के नाम और नुस्खे जानने मात्र से कोई वैद्य नहीं बनता, वैसे ही दो-चार दस ग्रन्थों के नाम व पद रट लेने मात्र से ही विद्वान नहीं कहा जा

सकता है। कोई विद्वान् के पाम भी हजारों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होता है और लाखों का उत्तर दिमाग में उपस्थित रहता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय किसी भी प्रकार का प्रश्न आकर पूछता है, तो वह तुरन्त उसके समुचित आगमोक्त उत्तर देता है और उसकी शका का समाधान कर देता है। उस समय यदि वह पोथी खोल कर उत्तर देता है तो पोथी की बात थोथी रह जाती है। परन्तु यदि पूछने के साथ ही प्रश्नकर्त्ता को समुचित समाधान मिलता है तो उसे सन्तोष प्राप्त होता है। किन्तु जो पल्लवग्राही पाण्डित्य वाले हैं, जिनके पास जड़-मूल, शाखा-प्रशाखा रूप तत्त्व ज्ञान कुछ भी नहीं है, केवल डघर-उधर के वृक्षों से उड़े हुए पत्रों का सचय कुछ कर लिया है और उनके बल-वृत्ते पर ही वह अभिमान करे कि मैं ही पंडित हूँ, तो समझ लो कि वहाँ पाण्डित्य कुछ भी नहीं है। जहाँ पर अभिमान है—मान कपाय—है, वहाँ पर धर्मध्यान कहा से हो सकता है? धर्म तो सरल हृदय में ही ठहर सकता है, कोमल चित्त में ही उत्पन्न हो सकता है और फल-फूल सकता है। कठोर हृदय में धर्म नहीं ठहर सकता, न उसमें फल-फूल ही लग सकता है।

जो व्यक्ति धर्म का जिज्ञासु होता है तो उसकी यह भावना रहती है कि यदि मुझे कहीं से कोई धर्म की बात मिले तो मैं उसे ग्रहण करूँ। नई बात उसे तभी मिलेगी, जबकि वह जिज्ञासु होगा। वह यदि प्राप्त निमित्त से नई बात ग्रहण करेगा, तो उसके हृदय में वह फूलेगी-फलेगी। जो धर्म का प्रेमी है, वह जहाँ से और जिस व्यक्ति से जो बात ग्रहण करेगा, तो उसके लिए वह उसका कृतज्ञ रहेगा और कहेगा कि मैंने अमुक गुरु से यह बात जानी है, तो समझिये कि उसके हृदय में गुरु भाव है। किन्तु जो दूसरों से ज्ञान को प्राप्त करके भी उनके प्रति कृतज्ञभाव नहीं रखते हैं और दूसरों से ली बात को स्वयं ही अपने दिमाग की उपज बतलाकर उसके मालिक बनते हैं, समझो कि उनके भीतर धर्म की वासना भी नहीं है।

मैं एक जगह व्याख्यान दे रहा था। प्रकरण में कुछ भाग आये। मैंने उनका स्वरूप बताया। एक अन्य सम्प्रदाय के महात्मा जी सुन रहे थे सो

उन्होंने उन भागो को हृदयगम किया । परन्तु कुछ कसर रह गई । यह तो हिमाव है, वरावर मिलान मिले तो ही ठीक हिसाब बैठता है । मैंने आहार पानी किया । वे महात्मा जी आकर बोले—स्वामी जी, ये भागे आपने ऐसे कैसे कह दिये ? मैंने कहा कि कैसे कह दिये ? कैसे कहना चाहिए, आप फरमाओ । बोले—आपने यो कैसे कह दिया ? मैंने कहा कि यदि मैं चूक गया और मिलान नहीं बैठा है तो आपको कहा शका खड़ी हुई है ? उनका मतलब था कि मैं दूसरी बार कह दू तो उनको वे भागे ठिकाने बैठ जावें । इस प्रकार हम इनसे यह चीज भी ले लेवें और इनका उपकार मानने की भी जरूरत नहीं रहे । इस प्रकार उन्होंने दो-चार बार आटा खाया । तब मैंने उनसे कहा कि ऐसे आटा मत खाओ । परन्तु साफ कहो कि यह चीज ऐसी नहीं किन्तु ऐसी है । भाई, हम तो व्यापारी हैं । जो वस्तु जहा से मिलती है, उसे वहा से ले लेते हैं । तो कहा है कि—

गीते नादे पठे वादे—सग्रामेषु सुसग्रहे ।

आहारे व्यवहारेषु-प्राप्ते लज्जा न धारयेत् ॥१॥

गीत तो गाने को तैयार हो गये और राग याद नहीं है । जिसे वह राग याद है, यदि उसकी गरज नहीं करे तो वह स्वर घर में बैठेगा क्या ? वाचने को तैयार हो गये और मंच पर जाकर कहे कि मुझे तो बोलने में शर्म आती है, तो भाई, फिर यहा पधारें ही क्यों ? पढ़ने को बैठे, अब आचार्य तैयार और सब सामग्री भी तैयार है । फिर पढ़ने वाला कहे कि मुझे तो पढ़ने में लाज आती है तो भाई मत पढ़ो । युद्ध में किसी ने छेड़ दिया और सुभट कहे कि मुझे तो मुकाबिला करने में शर्म आती है तो सुभटपना क्या रहा ? किसी से चर्चा करने को बैठ गये और फिर चार लोगो के सामने कहने लगे कि मुझे तो चर्चा करने में शर्म आती है तो वह फिर चर्चा नहीं कर सकता । इसलिए जिज्ञासु व्यक्ति को सदा उत्तम उत्तम वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए । सभी बातें एक स्थान पर नहीं मिलती हैं, अनेक स्थानो पर मिलती हैं । यदि इसमें भी लाज रखोगे तो कुछ भी ज्ञान का संग्रह नहीं कर सकोगे ।

विनय से विद्या

हा, तो मैंने उन महात्मा जी से कहा कि हमे किसी प्रकार की कोई उज्र नहीं है, आप फरमाइये । तब उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है । तब मैंने कहा—स्वामी जी, यह जैन मार्ग है विनय का । कपटाई का नहीं है । आप कपटाई के साथ मेरी भूल बताकर स्वीकार कराना चाहो तो मैं भी कोई जाति का कुम्हार नहीं हूँ । और आपको गोते खाने की आवश्यकता नहीं है कि यो नहीं । यह बात सुनते ही उनके पैर फूल गये और यथार्थ बात को स्वीकार कर लिया । भाई यथार्थ बात यह है कि यदि हम किसी से कोई बात लेना चाहे, तो विनय के साथ ही ली जा सकती है, अकडाई के साथ नहीं ली जा सकती है । विनय से, विनम्रता से हम किसी से भी काम ले सकते हैं, परन्तु अकडाई या कपटाई से नहीं ले सकते हैं । यदि किसी बात को सुधार पर लाना है तो अपने को ऐसी प्रकृति बनानी पड़ेगी जिससे कि किसी को कोई अडचन पैदा न होवे ।

बम्बई में लाल तालाब है, पानी काम में आता है । लोग सुपात्र भी होते हैं और कुपात्र भी होते हैं । आपके जोधपुर में भी रामसर और पद्मसर हैं । इनका पानी पीने के काम आता है । तो क्या वहा टट्टी जाने वाले भी हैं, या नहीं ? हैं । इसी प्रकार बम्बई के उस लाल तालाब में भी लोग टट्टी जाने लगे । सरकार के पास शिकायत पहुची तो लोगो का चालान भी होने लगा । परन्तु लोग तो टेढ़े हैं । उन्होंने टट्टी जाना बन्द नहीं किया । तब महात्मा गांधी का वहा जाना हुआ । उन्होंने कहा कि रिपोर्ट क्यो करते हो और हाका भी क्यो करते हो ? मैं इन्तजाम कर दूंगा । अब वे महात्मा जी वडे सवेरे ही एक हाथ में बालटी और दूसरे में झाड़ू लेकर लाल तालाब पर जा पहुचे । अब जो लोग वहा टट्टी जाने लगे तो वे उमे साफ करने लगे । लोगो को ज्यो ही इसका पता लगा तो आकर कहने लगे — बाबा सा० यह क्या कर रहे हो ? उन्होंने कहा—मैं ठीक ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि यह स्थान उत्तम है, पानी पीने का स्थल है, अतः यहा पर लोगो का टट्टी जाना मुझे पसन्द नहीं है । आप लोग खूब जाओ, मैं आपकी सेवा करने को

तैयार हूँ। उन्होंने इस प्रकार वहाँ पर दो-तीन दिन सफाई की। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज तक वहाँ कोई भी टट्टी नहीं जाता है। भाई, जब उन महात्मा जी ने स्वयं यह काम हाथ में लिया और मान को हटाया तब जा करके सुधार हुआ। यदि हम स्वयं तो सुधार करना चाहे नहीं और दूसरों की आलोचना करें और टीका-टिप्पणी करें तो फिर काम कैसे चलेगा ?

विवेकहीन भी अंधे के समान

दुनिया में लोग पूछते हैं कि ज्ञानी अधिक हैं, या अज्ञानी ? अब आप क्या उत्तर देंगे ? आपको यही कहना पड़ेगा कि अज्ञानी अधिक हैं। एक बार बादशाह अकबर ने वीरवल से पूछा—कि वीरवल, दुनिया में अन्धे अधिक हैं, या सूझते अधिक हैं ? पूछने वाले का मुख खुला है, वह कुछ भी पूछ सकता है। तब वीरवल ने उत्तर दिया—जहापनाह, अन्धे अधिक हैं और सूझते कम हैं। अकबर बोला—अरे वेवकूफ, यह क्या बात कर रहा है। अरे, अन्धे तो गिनती के इने-गिने ही मिलते हैं और सूझती तो सारी दुनिया है ही। यह हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। परन्तु तूने यह कैसे कहा कि अन्धे अधिक हैं। वीरवल ने कहा, बादशाह सलामत को किसी दिन बता दूंगा। एक दिन वीरवल लाल किले के दरवाजे के सामने फटे-पुराने जूते लेकर बैठ गया और पास में एक रजिस्टर भी रख लिया। वह स्वयं जूते सीने लगा। अब जो भी किले के भीतर जाता है, अथवा बाहिर निकलता है, तो वह पूछता है कि वीरवल साहब, आप क्या कर रहे हैं ? ऐसा कहते ही उसका वीरवल रजिस्टर के भीतर अन्धों की सूची में लिख देता है। इस प्रकार हजारों आदमी आये और गये, सभी ने यही प्रश्न किया कि वीरवल, क्या कर रहे हो ? वीरवल उन सबके नाम अन्धों की सूची में लिखता गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह की सवारी भी आ गई। उन्होंने भी वही पूछा कि वीरवल, क्या कर रहे हो ? वीरवल ने बादशाह का नाम भी अन्धों की सूची में लिख लिया। आने जाने वालों में बहुत ही कम लोगों ने नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो। बल्कि उन्होंने यही कहा कि वीरवल साहब, आपको

यह काम करना शोभा नहीं देता । वीरवल ने ऐसे लोगो का नाम सूझतो मे लिख लिया । दोनो सूचिया लेकर वीरवल दरवार मे गया और खडे होकर बोला—जहापनाह, अब आप डम रजिस्टर मे मुलाहिजा फरमा लीजिए कि अन्धे अधिक हैं, या सूझते । बादशाह ने रजिस्टर मे सख्या देखी तो मालूम हुआ कि अन्धे अधिक हैं और सूझतो की सख्या कम है । और आश्चर्य की बात यह थी कि अन्धो की सूची मे बादशाह का नाम भी लिखा हुआ था । यह देख बादशाह ने पूछा कि क्या यह सख्या गलत है ? वीरवल बोला—नही जहापनाह, सख्या बिलकुल ठीक है । तब बादशाह बोला—अरे, तूने तो मुझे भी अन्धो मे लिख दिया । वीरवल ने कहा—आप अन्धे हो गये होंगे, तभी आपका नाम अन्धो मे लिखा गया होगा । बादशाह ने पूछा कि मैं अन्धा कैसे हो गया होऊंगा । वीरवल बोला—बादशाह सलामत, आपने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो ? उस समय क्या आपकी आखें नहीं थी ? आप देख तो रहे थे कि मैं जूते सी रहा था । फिर भी आपने पूछा कि क्या कर रहे हो ? यदि सूझते होते तो ऐसा कैसे पूछते ?

भाइयो, कहानी का मार यह है कि आखो के होते हुए भी जिनके विवेक नहीं, वे मनुष्य अन्धो की श्रेणी मे ही हैं । सयम भी जीवन सुधार-का मार्ग है और धर्म भी सुधार का मार्ग है । जो धर्मात्मा होता है, वह अभिमानी या अहकारी नहीं होता है । उसे कुछ भी कह दो, तो भी वह विचार नहीं करता है । आपने आज एक क्रोधी के सामने क्रोध किया तो जीता कौन ? क्रोधी जीता, या आप जीते ? उस क्रोधी का प्रभाव आपके ऊपर पड गया, अतः वह जीता और आप हारे । यदि क्रोधी के क्रोध करने पर आपने शान्ति धारण कर ली तो आप जीते, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर नहीं पडा । वल्कि आपका प्रभाव उस पर पडता है कि देखो—मैंने इतना भला-बुरा कहा, तो भी इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, प्रत्युत शान्ति रखी । यदि क्रोधी के द्वारा कुछ भी यद्वा-तद्वा कहे जाने पर कोई कहे कि उसने हमें ऐसा कह दिया तो क्या आप लखनऊ के नवाब हैं ? अरे, आज तो लखनऊ के नवाबो के लडके भी वही पर तागा चलाते दिखाई देते हैं ।

जो पहिले राजा-महाराजा थे, और जिनके लडके राजा साहब कहलाते थे, वे भी आज छोटे से छोटा काम करने लगे हैं तो क्या छोटे कहलायेंगे ? नहीं, नहीं कहलावेंगे । इसलिए किनी के द्वारा छोटा कह दिये जाने पर भी हमें न क्रोधित ही होना चाहिए और न उसे ही भला-बुरा कहना चाहिए ।

रामचन्द्र जी समदरिया श्री जयमल जी महाराज के निकटवर्ती थे । जयमल जी और रिडमल जी दो भाई थे । जिसमे से रिडमल जी के परिवार वाले नाना में हैं और अनुयायी हैं जयमल जी मा० मा० की संप्रदाय के । वे बैठे हुए थे । तब उन रामचन्द्रजी ने मुझसे पूछा कि साधुपना कब लिया ? और क्या-क्या पढ़े हो ? तथा 'साधु जी ने वन्दना नित नित कीजे' यह आता है, या नहीं ? मैंने उत्तर दिया कि कुछ आता है और कुछ नहीं आता है । तब रामचन्द्र जी ने कहा— अरे महाराज, साधु जी की वन्दना भी नहीं आती है, तो क्या पढ़ा है ? मैंने कहा—भाई, चाहे जो समझ लो । इतने में उनके भतीजे गजराज जी आये और बोले क्यों माथा फोड़ कर रहे हो ? इनका ज्ञान यहीं तक है । ये तो इनको ही खास ज्ञान समझते हैं तो इनके कहने में गलत क्या है ? अब ये जो बात पूछें और मैं नहीं बताऊ तो कहेंगे कि महाराज क्या पढ़े हैं ? कोई साधु चौदहपूर्व का तो पाठी है और उनसे पूछा जाय कि नवकार मंत्र आता है, या नहीं ? तो इसमें पूछने की बात ही क्या है ? यह तो आता ही है । कोई कुछ भी पूछें, मामने वाले को—सुनने वाले को—थोड़ी गम्भीरता रखनी चाहिए । कोई कहता है कि उसने हमें ऐसा कह दिया ? अरे भाई, तुम किस वाग की मूली हो ? अरे, प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को विरोधी पार्टी वाले प्रतिदिन कितने और कैसे-कैसे शब्द कहते हैं और आये दिन काले झण्डे दिखाते हैं । पर वे क्या इसका विचार करती हैं ? स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद पन्द्रह अगस्त को दिल्ली में लाल किले के ऊपर हमेशा झण्डा फहराया जाता है । इस वर्ष उन्हें पहुचने में दो मिनट की देरी हो गई तो दूसरे ने झण्डा फहरा दिया । तब सब कहने लगे कि इन्दिरा जी ने क्यों नहीं फहराया ? यह तो अप्रशकुन हो गया । अब ये अधिक दिन प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकती है । भाई, यह बताओ

कि क्या तुमको पता है कि वे क्यों नहीं पहुँची ? कोई आवश्यक कार्य हो गया होगा जिससे वे पहुँच न सकी । पर इतने मात्र में लोगो ने कह दिया कि इसके हाथ से झण्डा गया । यदि लोगो की जवान पर अकुश रहे, तो वे विचार कर कहेंगे । कहने वाले कुछ भी कहा करें, हमे अपने भीतर थोडा विवेक रखना चाहिए और गम्भीरता से हर बात का विचार करना चाहिए ।

धर्म की परिभाषा

प्रकरण चल रहा है धर्मध्यान का । धर्म शब्द की परिभाषा लोगो ने—विभिन्न मतावलम्बियो ने अनेक प्रकार से की है । मगर धर्म शब्द धी धातु से गना है, तदनुसार अर्थ होता है धरति ध्रियते, धार्यते अनेन वा धर्मः । अर्थात् जो हमे धारण करे, वह धर्म है । इसी प्रकार ध्यान शब्द 'ध्यै चिन्ताया' धातु से बना है । ध्यायते इति ध्यानम् । जो चितवनः किण जाता है, वह ध्यान कहलाता है । इस प्रकार धर्म और ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है । धर्म क्या वस्तु है, इस बात के विचार को, चितवन करने को धर्मध्यान कहते हैं । धर्म का लक्षण कहा गया है कि 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिर्भवति स धर्मः । अर्थात् जिससे अभ्युदय (सासारिक सुख) और निःश्रेयस (मुक्ति सुख) की सिद्धि या प्राप्ति होती है, वह धर्म है । इस प्रकार से सुख पाने का मूल आधार है—हृदय की स्वच्छता और सरलता । जब तक हृदय स्वच्छ नहीं होता, नाना प्रकार के विकल्पो से विमुक्त होकर सरल नहीं बन जाता है, तब तक धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है । धर्मरूपी अमृत को हृदय रूपी कमल में धारण किया जाता है । धर्म धारणा करने के आठ गुण श्रीमद् स्थानाग सूत्र में बतलाये गये हैं । जिसमें वे आठ गुण हों तो समझना चाहिए कि वह धर्म का रागी है, उसके हृदय में धर्म का वात्सल्य और प्रेम है । जिसमें ये आठ गुण नहीं हो तो समझना चाहिए कि वह धर्मानुरागी नहीं है और धर्म से अभी वह बहुत दूर है । वे आठ गुण ये हैं—

करुणा वत्सल सज्जनता, आत्म निन्दा पाठ ।

समता दमता विरागता, धर्म राग गुण आठ ॥१॥

मनुष्य के भीतर सबसे पहिले करुणाभाव होना चाहिए। अर्थात् सर्व-प्राणियों को अपने समान समझे, उनको अपना कुटुम्बी माने, उनके दुख को अपना दुःख समझ करके उसे दूर करने का प्रयत्न करे। प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति चाहे और स्वप्न में भी दूसरे को दुःख पहुँचाने की भावना न रखे। अपनी निन्दा करे, अपनी भूलों को देखे, और उन्हें निकालने का प्रयत्न करे। दूसरों के दोषों को न देखे, न सुने और न कहे। महात्मा गांधी कही पधारते, किसी काम को हाथ में लेते और सफलता नहीं मिलती तो कहते कि मेरे भीतर कोई कमी है, इससे मेरी बात का लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा है। वे अपनी भूल को देखकर आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त स्वरूप उपवास करते और कमी का दण्ड लेते थे। इसलिए आत्मशुद्धि के लिए आत्म-निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। मनुष्यों को आत्म-निरीक्षण करते रहना चाहिए और अपनी भूल दृष्टिगोचर होते ही अपनी निन्दा करनी चाहिए। तथा हृदय में समभाव होना चाहिए। जैसे 'सागर पड़चा सो लीन' जो भी वस्तु आकर समुद्र में पड़ी, वह उसी में लीन हो जाती है। वैसे ही जो भी बात समय पर भली-बुरी आ जावे तो उसे आत्मसात् कर लेवे, परन्तु ऊपर परिवर्तन न दिखाई देवे। तथा इन्द्रियों का दमन करे। इसी प्रकार आत्मा में उद्योत और उत्साह होना चाहिए। ये आठ गुण जिस व्यक्ति में हैं, वही धर्म का अनुरागी है। जिसने अभी धर्म तो नहीं धारण किया है, परन्तु धर्म का अनुरागी-प्रेमी बना है और उसमें उक्त आठ गुण आ गये हैं तो वह धर्मात्मा ही समझना चाहिए।

जो व्यक्ति ओरो को तो उपदेश देवे। परन्तु उनसे पूछो कि सामायिक भी करते हो? तो कहता है कि मुझसे सामायिक नहीं बन पाती है। तो भाई, क्या कर्म और कमाई ही बन आती है। कोई कहे कि सामायिक में कुछ नहीं रखा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या निन्दा करने में, अग्नि का आरम्भ करने में रखा है? धर्म किस में रखा है। अरे, तुमसे सामायिक होती नहीं, सवर होता नहीं, त्याग और प्रत्याख्यान होता नहीं। फिर ऐसे

ही पच बनने को तैयार हो गये ? तो भाई, ऐसे काम नहीं चल सकता है । पहिले स्वयं रास्ते पर चलो और चलते-चलते जब रास्ते का आनन्द तुम्हें आ जाये, तब दूसरो को भी आनन्द दो । परन्तु जो लोग स्वयं तो धर्म-साधन करते नहीं और करने वालो से कहे कि इसमें क्या रखा है ? अरे, लोगो को इकट्ठे कर लिए और अपने पक्ष के कुछ लोग बुला लिए और लगे अपने स्वार्थ-सिद्धि के भाषण देने तो क्या इसमें ही मिद्धि है ? ये कांग्रेस की पार्टिया आती हैं औ- बडे-बडे नेता भाषण देते हैं तो लोग हजारो की सख्या मे इकट्ठे हो जाते हैं । वे लोग जब सभा-मंच पर अपनी बात रखते हैं तो सभी के मस्तिष्क मे यही आ जाता है कि ये सही कह रहे हैं । जब वे लोग सभामंच से चले जाते हैं और दूसरी विरोधी पार्टी वाले भाषण देने लगते हैं तो उसे सुनकर वे ही लोग कहने लगते हैं कि वे लोग ठीक नहीं कह रहे थे, किन्तु ये लोग ठीक कह रहे हैं । भाई, सब लोग सब कुछ कह आखिर मे अपने मतलब के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि भाइयो, ध्यान रखना और अपना उत्थान चाहो तो अपना कीमती वोट हमारी ही पार्टी को देना । इस प्रकार अन्त मे सब अपने स्वार्थ पर आ जाते हैं । किन्तु जो बात परमार्थ की है, वह तो परमार्थ की ही है । वह तो आनन्द की ही वस्तु है, उसमे हमे या किसी भी सन्त वक्ता को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से कोई प्रयोजन नहीं है । वह तो जो कुछ भी कहेगा, वह सब आप लोगो के हित के ही लिए कहेगा ।

अपनी कमी औरो के सिर

आप सामायिक करने के लिए बैठे है, एक मुहूर्त, दो मुहूर्त या चार-छह मुहूर्त का नियम लेकर बैठे हैं, तो आपने उतने समय तक की मर्यादा कर ली कि इतने समय तक सर्व प्रकार के सावद्ययोग का त्याग कर समभाव मे अवस्थित रहूंगा । इस प्रकार जितने समय तक सामायिक मे बैठे हो, उतने समय तक सभी पापास्रवो से अलग हुए, या नहीं । भाई, आस्रव से जितना बच सके, उतना ही अच्छा है । अब कहो

कि मन तो ठिकाने ही नहीं है, फिर सामायिक करने से क्या लाभ है ? ऐसा कहने वालो ने एक ही पूँछड़ा पकड़ रखा है ।

कवीर जी ने कहा है—कि मुख से जो वचन निकला सो निकल गया, वह तो वापिस नहीं आ सकता है । किन्तु यदि मन बाहिर जायगा तो वह इधर-उधर भटक कर कुछ देर में तो ठिकाने आ ही जायगा । आपने यहाँ पर बैठे बैठे मन में विचार किया कि अमुक व्यक्ति की तितोरी का ताला तोड़कर रकम निकाल ल । परन्तु वचन से नहीं कहा, तो गिरफ्तार नहीं होओगे, क्योंकि चोरी नहीं की है । जो लोग केवल एक मन को लेकर ही सामायिक करने वालो की समालोचना करते हैं, वे लोग स्वयं भी विगाड़ते हैं और दूसरो को भी विगाड़ते हैं । मैं पूछता हूँ कि इस प्रकार कहकर और लोगों से सामायिक करना छुड़वाकर आप क्या लोगो को नास्तिक बनाना चाहते हैं ? ऐसे-ऐसे सूठ-हल्दी के पसारी मिलते हैं जो लोगो को कुहेतु देकर विगाड़ते हैं और कहते हैं कि जो महाराज के पास पढ़ते हैं, मुहपत्ती बाँधते हैं और प्रतिदिन व्याख्यान सुनते हैं, वे लोग देखो तो सही कि कैसे-कैसे काम करते हैं ? उनके ऐसे कार्यों को देखकर हमें सामायिक करना अच्छा नहीं लगता है, हमारी उस पर से श्रद्धा उठ जाती है । ऐसा कहने वालो से मैं कहता हूँ कि यदि किसी ने दिवाला निकाल दिया तो उसी के गीत क्यों गाते हो ? साहूकार के गीत गाओ । जो बर्बाद होता है, उसे होने दो । परन्तु तुम तो साहूकार से मेल-मिलाप रखो । परन्तु कहा है कि—

“आप हुए दीवालिया, कठे हृदियो चाले ।

ब्रत पोता से ना पले-जब शंका लोगारे घाले ।”

स्वयं तो दिवालिया हो गया । पर यदि उससे पूछो कि बाजार का व्यवहार कैसा है ? तो कहता है कि बाजार ही पर चार गया है और सब दिवालिया हैं । यह तो आपकी पुण्यवानी से एक आना, दो आना, चाँ-आठ आना या सोलह आना बचा हुआ है । मान गौरव यही है । जो लोग समझदार हैं, वे समझ लेते हैं कि दिवालिया यही है । अरे, दिवालिया तो एक दो व्यक्ति ही होते हैं, बाजार भर के सभी लोग दिवालिया थोड़े ही

होते हैं ? बाजार तो साहूकार ही कहलायगा । जो लोग पाम में बैठते हैं और काम-काज करते हैं, परन्तु अशुभ कर्म का उदय अधिक प्रबल है—तिरने का अवसर नहीं आया है, तो ऐसे व्यापार में बैठकर भी कमाई नहीं कर सके, तो यह परवश की बात है । परन्तु जो सुधार करे तो क्या यह कम है ? अरे, आज भी भरी जवानी में चौथे ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाले हैं, लीलोती (सचित्त हरी) का त्याग कर रहे हैं तो क्या यह कम बात है ? केवल इस जीभ को हिलाकर दूसरों की टीका-टिप्पणी करने से क्या होता है ? परन्तु करने में—व्रत-नियम धारण करने में जोर पड़ता है । इस नई अवस्था में जिन्होंने खाना-पीना और ऐशो-आराम करना छोड़ा और घर-बार से मुक्त मोड़ा तो उनका यह त्याग तो त्याग ही है । त्याग का फल तो उनको मिलेगा ही । यदि ऐसा व्यक्ति परिणामों की उच्च श्रेणी पर चढ़ जाय, तो थोड़े से परिश्रम में अधिक प्राप्त हो जाता है । यदि उस श्रेणी पर नहीं चढ़ पाता है तो जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है । भाई, बात यह है कि लापसी जो बनती है तो उसमें सेर घी डालकर भी बनाते हैं और कोई पाच सेर मणमें डालते हैं और दस सेर घी भी डालते हैं । और सोजत में तो तेतीसा घी भी डालते हैं, तो लापसी तो वह भी कहलाती है और यह भी कहलाती है । जैसा मसाला उसके भीतर पड़ेगा, वह वैसी ही बन जायगी । परन्तु कहलायगी लापसी ही ।

सामायिक के लाभ

सामायिक करने से जहाँ पारमार्थिक लाभ है, वहाँ पर लौकिक लाभ भी है । मान लीजिए—आप यहाँ पर सामायिक करने के लिए बैठे हैं । यदि इस समय कोई सरकारी कर्मचारी वारण्ट लेकर पकड़ने को आया, तो वह आप को धार्मिक कार्य करते देखकर रुकेगा और विचार करेगा कि धर्माराधन के समय पकड़ना उचित नहीं है । आपके सामायिक कर लेने पर ही वह वारण्ट की बात कहेगा । इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी सामायिक करने में लाभ ही है । किन्तु जो केवल पचायती ही करता फिरे और कहे कि इसमें क्या रखा है, तो भाई, तुम्हारे पास भी क्या रखा है सो बताओ ?

प्रत्येक कार्य के करने में समय देना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, तभी कार्य की सिद्धि होती है। दुनिया में पड़ितों की कमी नहीं, उपदेश देने वालों की कमी और कथा-वाचकों की भी कमी नहीं। ये तो सर्वत्र मिलते ही रहते हैं। परन्तु धर्म प्रभावना करने वाले बहुत कम मिलते हैं। धर्म प्रभावना और प्रचार की बात ठिकाने आकर बैठ जाय और दुनिया के मुख से यह बात निकले कि जैनियों की अमुक क्रिया बड़ी सुन्दर है, तभी धर्म की सच्ची प्रभावना समझना चाहिए। आज आप जैनियों के त्याग, तप और व्रत-प्रत्याख्यान आदि के लिए अन्य धर्मावलम्बियों के मुकाबिले में वोट लेकर देख लीजिए, जैनियों को ही सबसे अधिक वोट मिलेंगे। दुनिया में अन्य तीर्थी भी बहुत हैं और वे भी अपने-अपने मत की बात करते हैं। परन्तु उनसे पूछ कर आप देखलेवें कि क्रिया और त्याग किसके अच्छे हैं? तो वे भी कहेंगे क्रिया और त्याग तो जैनियों का ही है। अन्यतीर्थी यद्यपि अपने-अपने मत का आचार-विचार पालन करते हैं, तथापि वे भी जैनियों के उक्त कार्यों की सराहना करते हैं। उनके भी बड़े-बड़े साधु हैं, महन्त और मठाधीश हैं और हजारों लाखों रुपये उनके पीछे वे लोग खर्च करते हैं। परन्तु अवसर आने पर वे भी कह देंगे कि साधुगण तो जैनियों का है। न्याय की बात के लिए तो वे भी कह देंगे। और लड़ाई-झगडा करेंगे, तब तो अपन खारे लगेंगे ही। परन्तु महिमा तो त्याग की ही है। इसलिए जो धर्म है वह त्याग में है। विना त्याग के धर्म नहीं है। किसी भी प्रकार का त्याग करते हो, यदि विवेक है तो धर्म अवश्य है। त्याग चाहे छोटा हो, अथवा बड़ा? शक्ति के अनुसार जो विवेक पूर्वक किया जाय, वही सच्चा है। खेती की, परन्तु बोई कितनी? जितनी कि जमीन थी और जितना बीज मिला, उतना ही बोया। अब यदि कोई कहे कि इतनी ही क्यों बोई? तो उत्तर है कि भाई इतनी ही जमीन थी और बीज भी इतना ही था। तेरे पास जमीन अधिक है तो तू अधिक बो। यदि तूने थोड़ी भी जमीन बोई है तो धान तो उसके अनुसार आवेगा ही। इस सबके कहने का सार-निष्कर्ष—यही है कि हमें धर्म-कार्य करने में सदा तैयार रहना चाहिए।

कल पचमी थी और पचमी में छट्ट का भेल आ गया तो औरतो के लिए अब छठ लग गई। ये वैष्णव स्त्रियां सवेरे से लेकर जब तक चन्द्रोदय नहीं होगा, तब तक खड़े रहकर ही समय व्यतीत करेंगी। वे भी कहती हैं कि हम धर्म कर रही हैं। उनके ऐसा करने में थोड़ा-बहुत त्याग तो हुआ ही है।

मैं एकवार एकलिंगजी गया। उदयपुर का राज्य एकलिंगजी का ही माना जाता है, वह कैलाशपुरी भी कहलाती है। कैलाशपुरी के महन्त जी का राजशाही ठाठ-बाट है। मैंने उनसे कहा कि आप तो महन्तपने का बड़ा भारी आनन्द ले रहे हैं? वे कहने लगे—स्वामी जी, हमारी तो बड़ी आफत है। मैंने पूछा—कैसे? उत्तर में कहने लगे कि सवेरे छह बजे जागते हैं, जिसके खड़े-खड़े साढ़े बारह बजते हैं और इतने समय तक नीचे नहीं बैठ सकते हैं। कहीं बाहिर भी नहीं निकल सकते हैं और किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। यदि बुखार भी चढ़ा हुआ हो तो भी खड़ा रहना पड़ता है। उनकी यह बात सुनकर मुझे यह ख्याल आया कि ये इतना वैभव भोगते हैं तो त्याग भी इनके पास है। यदि ये ६-६॥ घंटे खड़े रहने का परिश्रम प्रमाद-परित्यागरूप परिश्रम न करें तो महन्तपने की गादी से उतार दिये जाये। कई कनफड़ (नाथ) कान फड़ाते हैं, कितने ही विशेष प्रकार की छाप लगाते हैं, तो कितने ही लोग कुछ न कुछ कष्ट तो उठाते ही हैं। उनके मतानुसार तकलीफ तो उन्हें भी उठानी ही पड़ती है। बिना त्याग के कहीं भी महत्त्व नहीं मिल सकता है। इसलिए भाइयो, सर्वस्व का त्याग करो। यदि सर्वस्व त्याग की शक्ति नहीं है तो एक देश ही त्याग करो। आपको ऐसा उत्तम मार्ग मिल गया है फिर भी आप लोग इधर-उधर भटक रहे हो। आप लोगो को समकित का लेशमात्र भी ध्यान नहीं है। धर्मतत्त्व का, देव तत्त्व का कुछ भी बोध नहीं है और ऐसे ही मागधी पंडित बनकर बैठ जाते हैं, तो इससे क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है।

राजा भोज की सभा में एकवार एक विदेशी विद्वान् आया। वह प्रकाण्ड पण्डित था। उसकी उपनयिणी बड़ी जोरदार थी। उसने आते ही विद्वानो

। चुनौती दी कि धारा नगरी में चौदह सौ पंडित हैं। वे एक-एक करके रे सामने आवें और मुझे शास्त्रार्थ में जीतें। यदि मुझे नहीं जीत सकते हैं तो राजा लिख कर देवे कि यहां के सब विद्वान् हार गये। इसकी घोषणा सुन करके विद्वान् लोग आये और अपने-अपने स्थान पर बैठ गये। इनमें जो साधारण पंडित थे वे तो उसका नाम सुनकर शास्त्रार्थ के लिए उठे ही नहीं प्रयात् विना शास्त्रार्थ किये ही उन लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि हम इस आगन्तुक विद्वान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और जो पुरन्धर विद्वान् थे, उन्हें वह आगन्तुक विद्वान् एक-एक करके परास्त करता ही चला गया। इस प्रकार शास्त्रार्थ होते दो-तीन दिन निकल गये। राजा भोज अपने विद्वानों को हारता हुआ देखकर चिन्तित हुआ कि मेरे पास १४०० विद्वान् हैं और यह क्रम से सबको जीतता चला जा रहा है। राजा को चिन्तित देखकर सब पंडितों ने एकत्रित हो करके कहा—महाराज, हार लिख दीजिए। राजा भोज ने कहा नहीं। पुनः प्रत्यक्ष में उस आगन्तुक पंडित से कहा कि हमारे जो महामहोपाध्याय हैं, आप उससे चर्चा कीजिए। राजा ने सोचा कि कोई जैसे को तैसा विद्वान् मिल जावे और इसे जीत लेवे तो झझट मिट जावे। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा भोज वायुसेवन के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने गागला तेली को देखा जो कि रुपये की अघेली कर रहा था। वह धानी चला रहा था और कपड़े से लेकर तेल को डाल रहा था। वह एक बूँद भी तेल नीचे नहीं गिरने देता था। यह देखने में तो अच्छा था, परन्तु था क्रोधी। राजा ने देखा कि यह चतुर प्रतीत होता है। उसे बुला कर पूछा कि क्या नाम है? उसने कहा—मेरा नाम गागा है। राजा ने पूछा—अपने यहाँ बाहिर से पंडित जी आये हैं, उनसे शास्त्रार्थ करोगे? उसने कहा—हाँ महाराज, राजा ने पूछा—कैसे करोगे? वह बोला—हाथों से, बातों से और लातों से। जैसे भी वह करना चाहेगा, वैसे ही करूँगा। राजा ने पूछा—तू जीत जायगा? वह बोला—मैं तो जीता हुआ ही हूँ। अब भाई, पड़ा हुआ हो तो जीते-हारे। परन्तु जिसे काला अक्षर भैम बराबर हो, वह क्या तो जीते और क्या हारे? राजा घूमकर

राजमहल वापिस आया और उसके लिए एक बढिया पोशाक भिजवा दी । उसे स्नान कराके, तिलक-मुद्रा लगवा के और बढिया पालकी पर बैठा करके सभा स्थल पर बुलवाया । दूसरे पडितों से कह दिया कि वे उसकी विरुदावली बोलते हुए उसके साथ-साथ-आवें । पडित लोग विचारने लगे कि यह क्या मामला है ? महाराज हम लोगो को इस तेली के सामने उसकी विरुदावली बोलने के लिए कह रहे हैं । गागा कहता है कि भगवान ने मेरी खूब सुनी । ऐसा ज्ञानी तो मैंने नहीं सुना । परन्तु जीत लूं तब बात है । इस प्रकार बड़े साज-वाज के साथ उसकी सवारी सभास्थल तक पहुच गई । इधर वह विदेशी विद्वान् जो कि पेट पर पट्टा बांधे हुए है, पास में एक निसन्नी है, एक कुदाली है और घास का एक पूला लिए हुए बैठा है । उससे पूछा गया कि पेट पर पट्टा क्यों बांधा हुआ है ? तो वह उत्तर देता है कि मैं पढा बहुत हूँ । कहीं पेट न फूट जाय, इसलिए पेट पर पट्टा बांध रखा है । निमन्नी क्यों ले रखी है ? यह पूछने पर उत्तर देता है कि यदि कोई प्रतिवादी उडकर आकाश में चला जाय तो इस पर चढकर उसे पकड के ले आता हूँ । यह कुदाली क्यों ले रखी है ? तो इसके उत्तर में कहता है कि यदि कोई पडित चर्चा करते हुए पाताल में चला जाय तो इससे भूमि को खोद करके बाहिर निकाल लाता हूँ । यह घास का पूला क्यों ले रखा है, इसके उत्तर में वह कहता है कि जो पडित हार जाय, उसे खाने के लिए यह घास का पूला दे देता हूँ । इधर जब उसने देखा कि महामहोपाध्याय विद्वान् महाशय आ रहे हैं और उनकी विरुदावलियाँ बोली जा रही हैं । तब उसने सोचा कि यह कोई बड़ा प्रबल प्रवादी महापण्डित प्रतीत होता है । अतः आज बोलने में सावधानी रखनी होगी । वह शरीर में हट्टा बट्टा भी है । वह विदेशी विद्वान् इस प्रकार अपनी कल्पना की उधेड-बुन में सलग्न था कि इतने में ही उस गागा तेली की सवारी आ गई । वह राजा को नमस्कार करके अपने स्थान पर बैठ गया । अब राजा ने उस आगन्तुक विद्वान् से कहा - पडित जी, हमारे महामहोपाध्याय जी पधार गये हैं । अब आपको जो कुछ पूछना हो, वह इनसे पूछ लीजिए । भाइयो, जब सामने

बाले को देखकर मन में कच्चावट आ जाती है, तब शरीर में भी कमजोरी आ जाती है, इसलिए उसने सोचा कि यह महामहोपाध्याय है, बड़ा भारी विद्वान् है, तो इससे बोल कर शास्त्रार्थ न करके सकेतो से ही शास्त्रार्थ करना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने शास्त्रार्थ प्रारम्भ करते हुए अपनी एक अंगुली ऊँची की। उसकी एक अंगुली को ऊँची देखकर गागा तेली ने दो अँगुलियाँ ऊँची कर दी। पुनः उस पंडित ने अपना हाथ (पजा) सामने किया तो यह देखते ही गागा पंडित ने उसके सामने मुक्का तान दिया, इस अभिप्राय से कि यदि तेरे पर यह पड़ा तो रसातल को चला जायगा। पंडित तो पांडित्य के गम्भीर अभिप्राय से सकेत कर रहा है, परन्तु यह तो अपनी गूढ़ बुद्धि से उसका उत्तर दे रहा है। इस प्रकार उन पंडितजी के हिसाब से दोनों प्रश्नों के उत्तर सही मिल गये। यह देखकर उन्होंने अपने पेट का पट्टा खोल दिया और शेष सब चीजें भी जमीन पर डाल दी। वह उठ कर राजा भोज से बोला—महाराज, आपके ये पंडित जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्नों का गूढ़ रूप से ही सकेतो द्वारा सही उत्तर दे दिया है। राजा ने पूछा कि यह कैसे किया आपने? पंडितजी, आपने इनके साथ क्या चर्चा की, यह तो हमने कुछ समझी ही नहीं? उन्होंने बताया कि मैंने अपनी एक अंगुली ऊँची इस अभिप्राय से की थी कि परम ब्रह्म एक है, जो सर्वत्र व्यापक है। आपके पंडितजी ने इसके उत्तर में दो अँगुलियाँ ऊँची करके यह बताया कि परम ब्रह्म एक नहीं, किन्तु शिव और शक्ति ये दो हैं। मैंने उनका यह उत्तर स्वीकार कर लिया कि अकेला शिव कुछ नहीं कर सकता है, साथ में शक्ति भी होनी चाहिए। फिर मैंने पाँच अँगुलियाँ बतलाते हुए यह सकेत किया कि यह सारा विश्व पंचभूतात्मक है। परन्तु आपके पंडितजी बहुत योग्य विद्वान् हैं। उन्होंने मुक्का दिखा करके यह बताया कि पंचभूत अलग-अलग कुछ काम नहीं कर सकते हैं। किन्तु जब वे एकत्रित हो जाते हैं तो उनमें एक चैतन्य शक्ति प्रकट हो जाती है। मैंने उनके इस उत्तर को भी स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा—ठीक है, अब आप

पधारो । आपका कोई अपमान नहीं कर सकेगा और आपके भाग्य में जो लिखा होगा, वह पुरस्कार आपको मिल जायगा । यह कह कर राजा ने उन्हें विदा किया ।

तत्पश्चात् गागा तेली को राजा ने अपने पास बुलाया और पूछा कि बोल, तूने कैसे चर्चा की ? उसने उत्तर दिया—महागज, वह पंडित बड़ा बदमाश था । उसने मेरे सामने एक अंगुली उठा कर यह संकेत किया कि मैं तेरी एक आख फोड़ दूंगा । यह देख मुझे गुस्सा आया और उत्तर में मैंने दो अंगुलियां सामने दिखाकर यह संकेत किया कि मैं तेरी दोनों ही आखें फोड़ दूंगा । राजा ने हसकर कहा—भाई, तुमने खूब शानदार चर्चा की । पुनः महाराज, उसने मेरे सामने पंजा उठाया, तो मैंने अपना मुक्का दिखाया कि यह मेरे हाथ का एक ही मुक्का तेरी छाती पर पड़ गया, तो फिर पीने को पानी भी नहीं मांगेगा । राजा और सारे सदस्य सुनकर हस पड़े और गागा तेली को यथोचित पुरस्कार देकर विदा किया ।

भाइयो, इस प्रकार से शास्त्रार्थ में विजय पाने वाले गागा तेली को सचमुच में क्या विद्वान् समझा जायगा ? नहीं । भले ही मुखं लोग उसे शास्त्रार्थ-विजयी घोषित क्यों न कर दें । पर वह शास्त्र-पारंगत या शास्त्र-वेत्ता नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार जो एक दां बातें धारण करके पंडित बनना चाहे तो नहीं बन सकता है । यह तो तीर में तुक्के के समान है । पंडित बनने के लिए जिन-जिन बातों का परिज्ञान होना आवश्यक है, वह होना चाहिए । तथा उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का भी वेत्ता होना चाहिए, तभी वह पंडित माना जा सकता है । ऐसा विद्वान् पुरुष ही धर्म में स्थिरीभूत हो सकता है । और क्रिया में भी वही दृढ हो सकता है ।

हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, इसका चिन्तन करना ध्यान है । भगवान् ने धर्म के चिन्तन-मनन को धर्मध्यान कहा है । इसके आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थान विचय इस प्रकार से चार भेद बतलाये हैं ? और

दश प्रकार के क्षमादि धर्मों का चिन्तन करना, बारह भावनाओं का चिन्तन करना भी धर्मध्यान ही है। धर्मध्यान तभी होता है जब आत्मा में समता हो। समता की साधना के द्वारा मन स्थिर हो जाता है, अशुभ वृत्तियों से हटकर शुभ वृत्तियों की ओर बढ़ता है, शुभ चिन्तन में मन तल्लीन होता है, आत्मा ससार के उद्धार की भावना करता है, सबके सुखी होने का विचार करता है और मसार, देह और भोगों की क्षण भंगुरता का विचार करता है वस यह भी धर्मध्यान ही है।

वि० स० २०२७ भाद्रपद वदि ६

जोधपुर

१४ | तृष्णा को त्यागो ।

सज्जनों, शास्त्रकार ने जिन भावों का प्रतिपादन किया है उन्हीं के अनुसार अभी मुनि जी ने आपके सामने विवेचन किया है ।

अब हमको यह सोचना है कि जैसे नयी डिजाइन का एक विशाल मकान बना हुआ है । उसमें यत्र तत्र सर्वत्र यथास्थान उत्तम सामान, फर्नीचर, सुन्दर चित्र आदि सजे हुए हैं, उसी मकान में एक बड़ा हाल है, जिसमें अनेकानेक आश्चर्यजनक वस्तुएँ भरी हुई हैं । उस हॉल में एक अजायब घर — सा रूप धारण कर रहा है । बाहिर से आने वाले दर्शक यात्री भी उसे देखने को जाते हैं और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके उसकी प्रसिद्धि में चारचाद लगा देते हैं ।

उस महल की प्रशंसा सुनकर एक दिन एक अन्वेषक पुरुष उसे देखने को पहुँचा । उसने बड़े ही ध्यान से और सूक्ष्मदृष्टि से उन समस्त आकर्षक वस्तुओं पर अपनी नजर डाली । उसने एक-एक वस्तु को हाथ में लिया, गौर से देखा, ठीक रीति से जाँचा । पर वह जैसी वस्तु चाहता था, वैसी उसे प्राप्त नहीं हो सकी । अतः जैसे जहाँ से वह उठाता था, वैसे ही वही पर वह उसे सावधानी के साथ रख देता है । इस प्रकार एक-एक करके सारी वस्तुओं

की छान-बीन करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया । उसे इसका कुछ भी भान नहीं हुआ ।

उसके साथी जो मकान के बाहिर उसकी प्रतीक्षा करते हुए बाहिर खड़े थे, वे अन्दर आकर कहने लगे भाई, तुमने देखने में बहुत समय लगा दिया अब जो लेना हो, वह शीघ्र ले लो और चलो । यह समय इस प्रकार व्यर्थ खोने का नहीं है । तब वह अन्वेषक बोला—साथियो, जब मैं किसी खास वस्तु का इच्छुक बनकर आया हूँ, तब मुझे समय जाने की चिन्ता नहीं है । परन्तु जिस वस्तु का इच्छुक हूँ, उसकी तो खोज कर लूँ । उसे भली-भाति देख-भाल तो लूँ । तथा जिस वस्तु को देखकर आया हूँ उससे बढ़कर और कोई वस्तु दृष्टि गोचर हो जाय तो उसको ले लूँ । इसलिये आप लोग मुझे भलीभाति देख लेने दें । साथियो ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और वे सब शान्त भाव से बैठ गये ।

वह व्यक्ति एक-एक करके सबको देखने के बाद एक कौने में लगे कचरे के ढेर की छान-बीन करने लगा और उसे उस की मनचाही वस्तु उसके जीवन में पहिली बार ही देखने में आई थी । परन्तु वह उसका महत्त्व अवश्य ही जानता था । उसने आश्चर्य—चकित होते हुए कहा—यह इतनी दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण वस्तु है कि जिसे पाने के लिए मारा ससार लालायित है । परन्तु दुःख है कि ऐसी अप्राप्य बहुमूल्य वस्तु को कचरे में डालने वाला व्यक्ति कितना मूर्ख है कि जिसने इसकी महत्ता को नहीं आका । उसे यह भी होश नहीं रहा कि ऐसी वस्तु को सभाल कर रखें ।

इस प्रकार रखने वाले की आलोचना और और टीका-टिप्पणी करते हुए उस बहुमूल्य वस्तु को ले लिया । अब साथियो ने कहा—भाई, जिस वस्तु की तुम खोज में थे, वह मिल गई है, अतः अब और विलम्ब मत करो और यहाँ से चलो । तब वह कहता है—साथियो, अब मैं चलने को तैयार हूँ परन्तु एक बात है कि जो वस्तु अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिली थी वह यहाँ पर अनायास ही मिल गई है, तब संभव है कि यहाँ और छान-बीन करने पर दूसरी इसी के अनुरूप बहुमूल्य कोई वस्तु हाथ लग जाय । ऐसा विचार कर

लोभ के वशीभूत होकर कचरे के दूसरे ढेर में घुसा और छान-बीन करते हुए उसी के समान एक और वस्तु उसके हाथ लग गई। उसे देखकर वह पुन आश्चर्य—चकित हुआ। सोचने लगा अरे, यह क्या बात है ? उसी के समान यह दूसरी वस्तु इस कचरे में कैसे मिल गई ? पुन उसे स्मरण आया कि हमारे पूर्व-पुरुषों ने ठीक ही कहा है कि ऊखड़ली में भी कभी-कभी रत्न मिल जाते हैं। इसी लोकोक्ति के अनुसार मुझे तो एक नहीं, परन्तु दो रत्न मिल गये हैं।

भाई, यह तो एक द्रव्य दृष्टान्त है। हमें इसमें से भाव लेने की आवश्यकता है। उस विशाल मकान के समान विशाल ससार है। इसमें भी नाना प्रकार की चित्र-विचित्र वस्तुएं भरी हुई हैं। इसमें रहने वाले जीवों की लिप्सा, तृष्णा, इच्छाएं और तमन्नाएं भी बलवती हैं कि हमें वह भी चाहिए, वह भी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी की तृष्णा एक दूसरे से बलवत्तर हो रही है। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि ससार में जितनी भी बढ़िया से बढ़िया और उत्तम वस्तुएं हैं, वे एकमात्र मुझे ही प्राप्त हो, दूसरे को न मिलने पावें। भले ही दूसरे प्राणी भूखे मरें, अथवा प्यासे रहे। अथवा दीन-दरिद्री बन कर इधर-उधर भटकते रहे किसी को किसी दूसरे की जरा भी चिन्ता नहीं कि वह किस दशा में है और कितना कष्टमय जीवन यापन कर रहा है।

भीतर का कचरा

अब कचरे का ढेर कौन सा है ? हमारे भीतर जो ये क्रोध, माना, माया और लोभ-कषाय हैं, ये ही सारे कचरे के ढेर हैं। इसी कचरे के ढेर में अपनी आत्मा के गुणरूपी अमूल्य रत्न दबे हुए हैं। इस ढेर में से जो आत्मार्थी पुरुष अन्वेपक बनकर, पक्का ढूँढिया बनकर अपने आपको उसमें आत्मसात् करके खोजता है तो वे अमूल्य रत्न उसे मिल जाते हैं। भाई, ढूँढिया (अन्वेपक) बने बिना वे रत्न नहीं मिल सकते। ढूँढिया बने बिना न आज तक किसी को मिले हैं और न आगे मिलेंगे। इसीलिए कहा है—“जिन खोजा तिन पाईयां गहरे पानी पैठ।”

आज हम देखते हैं कि हमारे कितने ही भाई इस नाम से बहुत भडकते हैं । वे सोचते हैं कि हमे ढूँढिया कैसे कह दिया ? परन्तु भाइयो, जरा गहराई मे जाकर तो सोचो कि यह नाम हमारे लिए उपयुक्त है, या अनुपयुक्त । मैं तो कहूँगा कि जिसने भी हमारा यह नाम रखा है, उसने बहुत ही सोच-विचार कर खरा नाम रखा है । कहिये—ढूँढिया किसको कहते हैं ? जो पक्का खोजी हो, अन्वेषक हो और घर्म-अघर्म की पक्की जाच-पडताल करने वाला हो, उसे ढूँढिया कहते हैं । वास्तव मे देखा जाय तो हम अभी तक सच्चे अर्थ मे ढूँढिया नहीं बने हैं । यदि हम सच्चे ढूँढिया बन जायें, तो फिर हमे न तो आपकी अपेक्षा रहेगी और न आपको हमारी अपेक्षा रहेगी । सब स्वतन्त्र होकर अपनी मन-पसन्द वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं । परन्तु अभी तो हम लोग जैन भी नाम मात्र के हैं । जो सच्चे जैन थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं की । उन्होंने केवल अपनी अपेक्षा की और वे जिस वस्तु को ढूँढना चाहते थे, उसे उन्होंने ढूँढ करके प्राप्त कर लिया । फिर उन्हें दूसरे के सामने हाथ पसारने की क्या आवश्यकता रही ? उन्होंने अनुभव किया कि हम स्वयं सिद्ध-बुद्ध हैं, शाश्वत और ध्रुव हैं । हमारी शानी की दूसरी कोई वस्तु ससार मे नहीं है । अतः अब हमे ससार के किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है ।

उत्तर चढाव का चक्र

ससार का वैभव जिसे भौतिक समृद्धि कहते हैं और जिसके पास यह भौतिक समृद्धि है उसे आप लोगो ने भारी महत्त्व दे रखा है और उसकी चकाचौध मे सारा ससार आज पागल-सा बन रहा है । तथा व्यवहार मे आप लोग भी कह देते हैं—अरे साहब, दुनिया मे इससे बढकर और कोई बडा आदमी नहीं है । परन्तु मेरे वन्धुओ, याद रखो, एक व्यक्ति यदि कुछ सीढियो से नीचे लुढकता है तो उसे साधारण-सी चोट लगती है । किन्तु वही व्यक्ति जब एक मजिल से नीचे गिरता है, तब बहुत चोट लगती है और कभी-कभी तो मरने तक की भी नीबत आ जाती है । आप लोगो ने इन राजा-महाराजाओ और बडे-बडे जागीरदारो का मध्याह्न भी देखा है, या नहीं ?

जिनके कि एक हुंकार मात्र से लोगो के प्राण दहल जाते थे। उस समय किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो उनका मुकाबिला कर सके। परन्तु आश्चर्य है कि आज उनका सम्मान आप जितना भी नहीं रहा है। आप अदालत में जाकर अपना दावा पेश कर सकते हैं। परन्तु आज प्रिवीपर्स के विषय को लेकर उनको अदालत में दावा करने का भी अधिकार नहीं है और आप उन पर दावा करके उन्हें अदालत में बुला सकते हैं। क्या यह साधारण बात है। उनके जीवन में कितना भारी उतार-चढ़ाव हो गया है। किसी समय जो सातवीं मजिल पर खड़े आसमान से बातें करते थे, आज उनके खड़े रहने के लिए घर का आगन भी नहीं रहा। अरे, जब ऐसी-ऐसी उत्थान—पतन की बातें आपके सामने प्रत्यक्ष में आ रही हैं, फिर भी आपकी आँखें नहीं खुल रही हैं और अब भी आपका ख्याल वही का वही बना हुआ है, और वही का वही रवैया है? आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम इतने ऊँचे हैं? परन्तु भाई, यदि अधिक ऊँचे चढ़ोगे, तो एक दिन नीचे भी गिरोगे।

भाइयो, हम तो आप लोगो को यही नेक सलाह देंगे कि समभाव में रहो। भगवान् ने अपने प्रवचनों में सम-भाव को बड़ा महत्त्व दिया है। उन्होंने ऊँचे और नीचे का भेद-भाव नहीं रखा है। यदि आपने कम भोजन किया, तब भी दुख है और अधिक भोजन कर लिया, तब भी दुख है। यदि सम मात्रा में किया है, तब आनन्द में रहेंगे। इसी प्रकार यदि आपकी कमाई अपनी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हुई, तब भी दुखी हैं और यदि आवश्यकता से अधिक हो गई, तब भी दुखी हैं। इसीलिए कहा गया है कि—

‘दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान्’।

हाँ, आवश्यकता के अनुसार कमाई होती है, तब आप आनन्द का अनुभव करते हैं और कहने लगते हैं कि महाराज, आजकल तो आनन्द ही आनन्द है। आप भले ही आनन्द मानें, पर मुझे तो कहीं भी आनन्द नहीं दिखाई देता है। क्योंकि आपके दिल में तो यही लगन लग रही है कि हम आगे बढ़ें। परन्तु मैं पूछूँ कि कितना आगे बढ़ोगे? देखो—जोधपुर के किले की बुर्ज पर जो तोप पड़ी हुई है, उसका जितना मूल्य था, उतनी भी पूँजी

आपके पास नहीं है । आप समझते होंगे कि यह तो लोहे की तोप है । परन्तु क्या आपको यह भी ज्ञात है कि एक-एक तोप में कितना-कितना सोना मिला हुआ है । यद्यपि आज उनका कोई उपयोग नहीं रहने से लोगों की दृष्टि में उनकी कोई कीमत नहीं रही और वे अब एक पत्थर से भी गई-गुजरी हो गई हैं । नीमाज-ठाकुर ने एक तोप केवल सत्रह रुपये में बेची थी । परन्तु लेनेवाले का भाग्य खुल गया और उसमें तावा, पीतल, लोहे के अतिरिक्त ग्यारह तोला सोना निकला । आज राजा लोग इन तोपों का क्या करें ? क्या उनसे अपना सिर फोड़े ! उनके उपयोग के अन्य साधन भी तो चाहिए ! अरे, जब आप लोग रात-दिन बढ़ने-बढ़ने की रट लगा रहे हैं, तब क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि इस बढ़ने की तृष्णा के साथ-साथ हम से कितने कर्म बंध जाते हैं ? और फिर जब आपके वैभव के पतन का समय आया, तब घटते भी कितना समय लगेगा । भाई, सूर्य जैसे—प्रतापी की भी प्रतिदिन तीन दशा होती हैं—उदय मध्याह्न और अस्त । तब अन्यो की कब क्या दशा होगी, इसका क्या पता है ।

अभी अभी भारत सरकार की ओर से एक अध्यादेश निकला है कि राजाओं के सारे अधिकार छीन लिए गये । जब कि उन्हें सरकार की ओर से इतनी बड़ी अनेक पदवियां थी । परन्तु आज वे अपने नाम के आगे राजा महाराजा भी नहीं लिख सकते हैं । पर भाई, एक नहीं, पचासों अध्यादेश भले ही सरकार निकाल देवे, परन्तु दुनिया उनके नाम को नहीं भूल सकती है । अभी तो एक दो पीढ़ी तक उनका नाम चलता ही रहेगा । वह भूलानहीं जा सकता है । परन्तु सरकार ने तो उनकी गिराने में कोई कमी नहीं रखी । अब आपके पास कितनी शक्ति है । अरे जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था और जिसे केसरीसिंह कहते थे, उसे भी जब पीस दिया गया, तब उसके सामने आप किस गिनती में हैं ? आपको पीसते उसे क्या देर लगेगी ? आप अपने मन में भले ही यह अभिमान कर लें कि मैं लखपति हूँ, और मैं करोड़पति हूँ । परन्तु जिस दिन भी भारत-सरकार

सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देगी, तो एक मिनिट में आप लोग उछलना कूदना और अभिमान करना सब भूल जायेंगे। फिर रोओगे और पछताओगे। तब न भाई-बहिन को दे सकोगे और न जमीन में ही गाड़ सकोगे। वल्कि सारा धन जहाँ का तहाँ रह जायगा। इसीलिए आप लोगो से बार-बार कहा जा रहा है कि इस मलवे से बाहिर निकलो और अपने मनोवाछित रत्न ले लो। आवश्यकता पडने पर ये रत्न ही आपके काम आवेंगे। आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते रहें। परन्तु सग्रह करने की मनोवृत्ति का त्याग कर दें। तभी आप जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे।

सुख का मार्ग—इच्छा परिमाण व्रत

भगवान् महावीर ने सुखद जीवन विताने के लिए कितना सुन्दर और सुख-प्रद व्रत बतलाया है। उन्होंने कहा कि हे ससार के मनुष्यो, यदि तुम लोग सुखी जीवन विताना चाहते हो तो 'इच्छा परिमाण व्रत' को अगीकार करो। अपने मन को काबू में कर लो और तृष्णा की इस घघकती आग से दूर हो जाओ। अरे, धन तुम्हारे पास कितना ही आता रहे और जाता रहे। परन्तु तुम अपने मन को रोक लो, अपनी इच्छा को रोक लो कि अब मुझे इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। मुझे इतनी संपत्ति पर्याप्त है। मुझे अपने जीवन-निर्वाह के लिए इतना ही काफी है। यदि इससे अधिक आता है तो वह मेरे लिए नहीं, अपितु परायण है। मैं दूसरो के कल्याण में लगाऊँगा।

भाइयो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर में पाँच, पच्चीस, पचास या सौ व्यक्तियों की रसोई बनती है और रसोईघर में कितने ही प्रकार के व्यजन और पकवान बनते। परन्तु जो थाली परोस कर आपके सामने लायी गई, तो आप उसी के मालिक हैं, सारी रसोई के मालिक नहीं हैं। जब आप भोजन करने के लिए बैठे। तब आप भावना करते हैं कि निर्ग्रन्थ मुनिराज आ जाये तो उन्हें बहराकर अपने बारहवें व्रत का पालन करूँ। आपकी भावना के अनुसार मुनिराज भी पधार गये। आपने अपनी थाली में से—अपने हिस्से में से उनकी इच्छा के अनुकूल कुछ हिस्सा दे दिया। भले ही आपके रसोई घर में काफी भोजन-सामग्री उपस्थित है, परन्तु उस समय

उस सब पर अधिकार नहीं है, आपका उसमें कुछ लेना-देना नहीं। जब आपने अपने हिस्से में से कुछ दान देकर बची हुई सामग्री में ही सन्तोष कर लिया और यह सोच लिया कि जो मेरा हिस्सा था, वह मेरे पास आ गया और मैंने उसका स्व-पर के उपकार में सदुपयोग कर लिया। अब मुझे दूसरे के हिस्से की सामग्री में से कुछ भी नहीं लेना है वस, इसी का नाम 'इच्छा निरोध' है। अब घर वाला कोई कितना भी आग्रह क्यों न करे कि आप और ले लीजिए। परन्तु आप कहिये कि नहीं, जो मेरा हिस्सा था, वह मेरे पास आ चुका है। अब मुझे दूसरे का हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके हृदय में इतना विचार आ गया तो समझना चाहिए कि आपने 'इच्छा निरोध' किया है।

भाइयो, मैं आप लोगों से क्या कहूँ ? आप लोगों की इच्छा तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का खून क्यों सूखता जा रहा है ? और शरीर में मांस क्यों कम हो रहा है ? आप लोग अन्दर से खोखले क्यों होते जा रहे हैं ? कहो, इसका क्या कारण है ? वस, आपको एक ही चिन्ता है कि यह अमुक व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ गया ? और मैं इससे पीछे क्यों रह गया ? पर भाई, तुम तो अपने घर में हो और वह अपने घर में है। यदि वह आगे पहुँच गया तो क्या उसके तिलक निकल गया ? और आपके क्या कमी रह गई। अरे, भोजन आप भी करते हैं और वह भी करता है, पानी आप भी पीते हैं और वह भी पीता है, नींद आप भी लेते हैं और वह भी लेता है ? फिर किस बात में पीछे हो ? आप यहाँ बैठे हो तब भी सुन रहे हो और वहाँ बैठे हो तब भी सुन रहे हो। आप सुनने को ही तो आये हैं, फिर यह विचार क्यों करते हैं कि हम पीछे रह गये ? हा, ऐसा विचार अवश्य करो कि हम सचमुच में अपने उन अनेक साथियों में पीछे ही रह गये हैं जो कि सर्व कर्मों का नाश कर सिद्ध-बुद्ध बन गये हैं और आत्मस्वरूप को प्राप्त कर अनन्त सुख भोग रहे हैं। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करो तो बेड़ा पार हो जायगा। परन्तु ससारी जीवों से सामारिक

वस्तुओं के विषय में जो प्रतिस्पर्धा करते हो वह तो ससार में डुबाने वाली ही है। इसलिए सासारिक धन-वैभव की प्रतिस्पर्धा छोड़ो।

मन की बीमारी

एक मरीज एक डाक्टर के पास इलाज कराने के लिए गया। डाक्टर ने नाड़ी परीक्षा करके कहा कि मुझे तो तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं दिखती है। परन्तु मरीज कहता है कि डाक्टर साहब, बीमारी तो है। आप ठीक रीति से जांच कीजिए। अब डाक्टर ने और भी गौर से उसकी जांच करना शुरू किया, पार-दर्शक यंत्र से देखा—एक्स-रे से फोटो भी लिया। परन्तु फिर भी उसे कोई बीमारी नजर नहीं आई। मरीज फिर भी कहता है कि आप कैसे डाक्टर हैं जो मेरी बीमारी को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। डाक्टर कहता है कि जब तेरे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, तब मैं क्या बतलाऊँ ? मरीज कहता है कि आप चाहे कुछ भी कहो, परन्तु मैं बीमार अवश्य हूँ। तब डाक्टर कहता है कि अच्छा भाई, तू ही बता कि तुझे क्या बीमारी है ? मरीज ने कहा— सुनिये डाक्टर साहब, मेरी बीमारी यह है कि मेरे मन को घपा दो, मेरी इच्छा की पूर्ति कर दो, मन की भूख को शान्त कर दो। मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ।

डाक्टर इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया। वह इस बीमारी और उसके इलाज से अनभिज्ञ था। वह तो केवल शरीर के रोगों का जानकार था। वह मन की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता था। डाक्टर ने सोचा कि इसे अच्छे अच्छे फल-मेवा आदि खिलाये जावें तो इसका मन घाप जायगा। अतः उसने बाजार से मेवा-फलादिक मगा करके उसे खाने को दिये और कहा कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा हो मन-भर घाप करके खाओ। मरीज बोला—इनसे तो पेट घाप सकता है, मन नहीं घाप सकता। कृपा करके आप मेरे मन को घपाइये। तब डाक्टर बोला—क्या तुम्हें वडिया कपड़े पहिने को चाहिए, अथवा और कोई वस्तु चाहिए तो उसे कहो। हम तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति करेंगे। परन्तु मरीज ने फिर कहा—डाक्टर साहब, इन चीजों की मेरे कोई कमी नहीं है। आप तो कोई

ऐसी दवा दीजिए जिससे कि मेरा मन तृप्त हो जाय । यह सुनकर डाक्टर चक्कर मे पड़ गया कि मन को कैसे तृप्त करू ? तत्पश्चात् वह डाक्टर अपने से भी बड़े डाक्टर के पास सलाह लेने को गया । और मरीज के मन धपाने का इलाज पूछा ? वह भी मरीज के पास आया और उसने भी नाना प्रकार की खाने-पीने और पहिनने-ओढ़ने की वस्तुएँ मगाकर मरीज के सामने रखी । फिर भी मरीज ने कहा कि इनसे मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई । तब एक साधारण मनुष्य वहाँ आया । उसने मरीज की सब बातें सुनकर डाक्टर सा० से कहा—आप इसके साथ माथा-पच्ची करके अपना अनमोल समय क्यों वर्बाद कर रहे हैं ? इसका मन कभी धपाने वाला नहीं है । इसके मनमें तो यह भूख लगी है कि सारे ससार का धन मुझे मिल जाय । सो पहिले तो यह संभव नहीं है । फिर भी यदि किसी प्रकार यह बात संभव भी हो जाय, तब भी यह कह सकता है कि मैं नहीं धपाया । मेरा मन तृप्त नहीं हुआ । तब आप क्या करेंगे ?

भाइयो, आशा-तृष्णा की ज्वाला बड़ी विकट है । इसका पार पाना बहुत कठिन है । इसका किसी ने आज तक पार नहीं पाया । इस आशा-तृष्णा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

निःस्वो निष्कशत शती दशशत लक्ष सहस्राधिपो

लक्षेश क्षितिपालता क्षितिपतिश्चक्रेशता वाञ्छति ।

चक्रेशः पुनरिन्द्रता सुरपति ब्राह्मं पदं वाञ्छति,

ब्रह्मा शम्भुपदं हरो हरिपदं चाशावधिं को गतः ॥

जिसके पास कुछ नहीं है, वह विचारता है कि यह मुझे सौ रुपये मिल जाते तो मैं छोटा मोटा काम करके अपनी जीविका चला लेता । जब उसके पास सौ रुपये हो जाते हैं तो वह हजार रुपये पाने की सोचने लगता है । जब हजार हो जाते हैं, तो वह लखपति बनने के मनसूबे बाधने लगता है । लखपति बनने पर वह सोचता है कि बिना हकूमत के कुछ नहीं । यदि मैं राजा बन जाता तो अच्छा होता, सब पर हकूमत चलाता । यदि भाग्य वश राजा भी बन गया, तो फिर वह चक्रवर्ती बनने की इच्छा करता है ।

चक्रवर्ती बन जाने पर वह इन्द्र पद पाने की इच्छा करने लगता है। इन्द्र बन जाने पर वह सोचता है कि मेरे से तो बड़ा ब्रह्मा है। यदि मैं ब्रह्मा बन जाता तो अच्छा होता। ब्रह्मा बन जाने पर भी वह सोचता है कि मेरे से तो बड़े महादेव जी हैं, यदि मैं शम्भु पद पा लेता, तो अच्छा होता। यदि शम्भु पद भी पा लिया, तब वह सोचता है कि मैं विष्णु पद पा लेता तो क्षीर सागर में नागशय्या पर लक्ष्मी के साथ सदा आनन्द करता रहता। इस प्रकार मनुष्य की इच्छाएँ कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। इसीलिए नीतिकार कहते हैं कि आशाखूपी सागर के पार को आज तक कौन पार कर सका ? और भी कहा है—

लाभ लाभमपीच्छा स्यान्नहि तृप्ति कदाचन' ।

मनुष्य की लाभ के ऊपर लाभ होता जाय, तो भी इसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती है।

तृप्ति कैसे हो ?

सज्जनो, इस मन की तृप्ति ससार की किसी भी वस्तु से सम्भव नहीं है। इस मन के ऊपर तो ज्ञान का अकुश लगने पर ही तृप्ति आना सम्भव है, अन्यथा नहीं। मन की इच्छाएँ तो आकाश के समान अनन्त कही गई हैं। उसका कहीं और छोर नहीं है। हा, यदि मनुष्य सन्तोष धारण कर ले, तो उसकी आशा तृप्णा शान्त हो सकती है। और तभी वह सुख पा सकता है। किसी अध्यात्म वेत्ता ने बहुत ठीक कहा है—

आशा पाश महा दुख दानी, सुख पावे सन्तोषी प्राणी ।

देखो, अभी पिछले दिनों वर्षा जोर की हुई, नदियों में जोरो से बाढ़ें आईं और जल-थल सब एक हो गये। रेलें चलना बन्द हो गया और सैकड़ों मनुष्य या हजारों पशु मर गये। परन्तु दो मास के पश्चात् देखो तो वे नदियाँ सूखी की सूखी पड़ी हैं। नदियों में कितना ही पानी आ जाय, परन्तु वे सूखी की सूखी ही हैं। आपके चूल्हे में आज तक कितना ईंधन जल चुका, पर वह आज भी सूखा का सूखा ही है। इसी प्रकार हमने भी सब कुछ भोग अनन्त बार भोगे, पर उनमें आज तक भी कुछ तृप्ति नहीं हुई और हम फिर भी

उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। आचार्य सम्बोधन करते हुए कहते हैं—

तन्नास्ति यन्न च भुक्त पुद्गलेषु मुहुस्त्वया ।

भुक्तोज्झित तदुच्छिष्ट भोक्तुमेवोत्सुकायसे ॥

हे आत्मन्, इस मसार के अनन्त पुद्गलो मे ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु नहीं है जो तूने अनन्त बार न भोगा हो। अब भोग कर छोड़े गये उन उच्छिष्ट पुद्गलो को ही भोगने के लिए तुम उत्सुक हो रहे हो, यह बहुत घृणा की बात है। और भी कहा है—

भुक्तपूर्वं मिद सर्वं त्वयाऽऽत्मन् भुज्यते तत ।

उच्छिष्ट त्यज्यता भोगमनन्ता ह्यसुभृद्भवा ॥

हे आत्मन्, ये मसार के सभी भोग तूने पहिले भोग-भोग करके छोड़े हैं और अब फिर उन्हीं को भोगना चाहता है। इन उच्छिष्ट भोगों को छोड़। इस प्राणी ने आज तक अनन्त भव धारण किये हैं। उनमें सभी कुछ भोग भोगे हैं। उनमें नवीन कोई भी भोग नहीं है। इसलिए इन जूठे भोगों को छोड़। और आत्म स्वरूप की ओर मुख मोड़।

नीतिकार और भी कहते हैं—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ता ।

कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ॥

भोगों को भोगते हुए बुड़्डे हो गये शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया और मरने के समीप भी पहुँच गये। परन्तु इन भोगों से मन कभी तृप्त हुआ क्या ? आखिर जब इन्द्रिया काम नहीं देती हैं, तब भोग ही हमें छोड़कर चले जाते हैं। हमने उन भोगों को नहीं छोड़ा। किन्तु भोगों ने ही हमें छोड़ दिया। दुनिया भी कहती है कि साहव, बालक और बूढ़े का मन तो एक सा ही होता है। यदि वह बूढ़ा हो गया, तो उसने अपनी अवस्था को ही पार किया है। परन्तु उसकी तृष्णा तो एक बालक से भी अधिक है। एक तपस्वी तपस्या करते-करते अघाता नहीं है, उसका शरीर निर्वल हो जाता है और तपस्या उसे छोड़ देती है। अरे भाई इस शरीर को तो आमत्रण-पत्र देकर बुलाते हो ? परन्तु कभी मौत को भी किसी ने निमत्रण पत्र देकर बुलाया है ? रोगी

शोकी, बूढ़ा भोगी, दुर्भागी, दरिद्री और धनवान् कोई भी क्या मरना चाहता है ? कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि —

सर्वे जीवा वि इच्छति जीविष्य ण मरिज्जिउ ॥

सभी जीव जीना चाहते हैं । एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता । कोई भी काल को बुलाना नहीं चाहता है । परन्तु फिर भी काल तो बिना बुलाये ही आ घमकता है । जब वह आकर कहे कि मेरे साथ चलो । तब आप कहें कि मुझे अभी यह काम करना है, जरा हिसाब मिला लेने दो, वच्चे-वच्चे की शादी कर लेने दो । तब काल कहता है कि अब तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है । भाई, तृष्णा से कोई आज तक धापा नहीं, धापता नहीं और धापेगा नहीं । इच्छा से मनुष्य पागल बन जाता है ।

घोतां गई

एक बार एक महाजन प्रातःकाल नदी के किनारे शौच के लिए गया । मार्ग में उसे किसी स्थान पर वर्तन की जरा सी कोर नजर आ गई । वर्तन जमीन में गड़ा हुआ था और अभी तक कोई दूसरा मनुष्य उधर आया नहीं था । अतः उसने झट-पट भूमि को खोदा । उसमें से एक चरी मोहरो से भरी हुई निकली । उसने अपने ओढ़ने के कपड़े पर सब मोहरों को उडेल लिया और पोटली बांध करके चला । आज उसकी खुशी का पार नहीं था । उसने भगवान् को धन्यवाद देते हुए कहा—हे भगवान्, आज तूने मुझ पर बड़ी कृपा की कि मेरा सारा दारिद्र्य दूर कर दिया ।

अब उसने जाते हुए सोचा कि इस पोटली का वजन बहुत है । यदि इन मोहरों को पानी में धो लिया जाय तो मिट्टी निकल जाने से भार कम हो जायगा । ऐसा विचार कर यह नदी पर पहुँचा । वह पोटली को नदी के पानी में रख कर मोहरों को धोने लगा । दो चार सेर का बोझ होता, तब तो आसानी से उन्हें धो भी लेता । मगर मोहरों का भार भारी था, अतः धोते हुए कपड़े का पल्ला हाथ से छूट गया और सारी मोहरें पानी में चली

गई। हाथ में केवल कपड़ा रह गया। मोहरों के पानी में जाते ही वह पागल सा हो गया। और कहने लगा कि “घोता गई जी घोता गई।” अब तो वह इसी की रट लगाता हुआ वही बैठ कर रह गया। आने जाने वाले लोगों से उसके भाई को पता लगा कि मेरा भाई पागल हो गया है और नदी के किनारे बैठा हुआ चिल्ला रहा है “घोता गई जी, घोता गई।” यह सुनते ही वह उसके लडके और अन्य लोगों के साथ नदी के किनारे गया और पकड़ कर जैसे तैसे उसे घर पर लाया गया। आने पर भी वह वही रट लगा रहा है कि ‘घोता गई जी, घोता गई’। उसके भाई ने सोचा कि इसे कोई ऊपरी भूत-प्रेत का फेर हो गया है। अतः उसने अनेक झाड़ू ने फूंकने वाले लोगों को बुलाया। उन लोगों ने अपनी सब छाड़-फूक की, मगर वह ठीक नहीं हुआ और वही रट लगाता रहा। निराश होकर वे लोग भी चले गये। इस प्रकार अनेक उपचार करते हुए छह माह बीत गये, मगर उसका पागलपन नहीं गया। उसके भाई ने ज्योतिषियों से भी उसके ग्रह-योग दिखाये। उन लोगों ने भी कहा कि कुडली में तो कोई ग्रह योग घुसा नहीं दिखाई देता है। उसका भाई इलाज कराते कराते थक गया और वैद्य-डाक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि हमारे वश का रोग नहीं है। उसका भाई जब मव ओर से निराश हो गया, तब अकस्मात् सद्-भाग्य से एक सयाने वृद्ध पुरुष उधर से आ निकले। उसने उन्हें बुला कर अपने भाई को दिख लाया। उसने उसकी नाड़ी देखी, तो कोई रोग नजर नहीं आया। फिर जन्म कुडली देखी तो उसमें भी ग्रहों की कोई खराबी नहीं दिखी। तब उसने उसकी शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं का गम्भीरता से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कहीं इसे गड़ा हुआ घन मिला और वह पानी में किसी प्रकार में रह गया है। उसी के आघात से यह विक्षिप्त हो गया प्रतीत होता है। और इसी कारण यह बार बार चिल्लाता है कि ‘घोता गई जी, घोता गई जी’। इसके सिवाय और कारण इस के पागल होने का नजर नहीं आता है। उसने यह बात उसके भाई को कह कर कहा कि अब तुम ऐसा करो कि इसके सामने दो चारमी मोहरों का ढेर लगा दो। उन्हें

देखते ही इसके चित्त की भ्रान्ति दूर हो जायगी । और यह तुरन्त अच्छा हो जायगा । इसे यही मानसिक बीमारी है । यह कहकर वह वृद्ध पुरुष अपने घर चला गया ।

उसके भाई ने उस वृद्ध के कहे अनुसार चार-पाचसी मोहरें लाकर उसके सामने ढेर लगा दिया । उन्हें देखते ही उसका दिमाग ठिकाने आगया और मानसिक विकार दूर हो गया । वह स्वस्थ होकर बोला—अरे भाई, ये मोहरें तो बहुत थोड़ी हैं । मुझे तो बहुत अधिक मिली थी । भाई ने पूछा—कहा मिली थी । उसने बताया कि नदी के पास ही एक वृक्ष के नीचे । मैं उन्हें धोने के लिए ज्यों ही नदी में धुसा कि मेरे हाथसे पोटली का पल्ला छूट गया और सारी मोहरें नदी में गिर गईं । वम उन्हीं के चले जाने में दुःख मैं पागल हो गया ।

अपने भाई के मुख से इस बात को सुनते ही वह पागल हो गया और पागल पन में बकने लगा—भरीं लावता जी, भरी लावता' । अब यह भूत इसके सिर पर सवार हो गया । भाई, न कोई भूत है और न प्रेत है । यह तो धन-तृष्णा का ही भूत प्रेत है, जो हर एक के सिर पर सवार हो करके उन्हें पागल सा बना कर घुमा रहा है । जब तक भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं होता है, तब तक दुनिया को शान्ति मिलना कठिन है । एक सन्तोष को धारण कर लेने पर तृष्णा समूल नष्ट हो जायगी । जब जीवन में सन्तोष आगया तो फिर सदा आनन्द ही आनन्द है । वह सदा निराकुल सुख का अनुभव करेगा ।

हा, तो मैं कह रहा था कि इस ससाररूपी विशाल मकान के भीतर हम सब काम, क्रोध, मान, मद, लोभ, मोहके कचरे में घुस रहे हैं और हीरे-पन्ने, माणिक-मोतियों को छोड़कर भोग-विलास रूप तावे के टको को ग्रहण करने में लगे हुए हैं । इस प्रकार हमारी बुद्धि विभ्रम को प्राप्त हो रही है । प० भूधरदास जी कहते हैं—

मोह-उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जानै,
ज्यों कोई जन खाय घूँरा, सो सब कंचन मानै ।

ज्यो ज्यो भोग सजोग मनोहर, मनवाछित जन पावै,

तृष्णा नागिन त्यो-त्यो डकै, लहर जहर की आवै ॥

भाई, मोह के उदय से यह अज्ञानी जीव इन पचेन्द्रियों के भोगों को भला मानता है। जैसे घतूरा को खाने वाला सभी पीली वस्तुओं को सोने की मानता है। यह मनुष्य ज्यो-ज्यो इष्ट भोगों को प्राप्त करता है, त्यो-त्यो यह तृष्णा रूपी नागिनी उसे डमती जाती है और उसका जहर सारे शरीर में चढ़ता जाता है। इसलिए हे भाइयो, इस तृष्णा नागिनी को भगवन्नाम के मन्त्र-द्वारा दूर करो और समभाव में आकर अपने जीवन को उन्नत बनाओ। जब यह समभाव जीवन में आ जायगा तब फिर ससार के कचरे में से भी अनमोल रत्न मिलते देर नहीं लगेगी। और फिर उन अनमोल रत्नों से ही जीवन में अमिट शान्ति प्राप्त हो सकेगी। फिर सदा के लिए जन्म, जरा और मरण के त्रिविध ताप से प्राणी को छुटकारा मिल जायगा।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला ८

जोधपुर

सज्जनो, साधना के तीन मार्ग शास्त्रकार ने बताये हैं—सरलता, सहिष्णुता और शान्तता । साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साधक के जीवन में सबसे पहिले इन तीनों बातों की नितान्त आवश्यकता है । इन तीनों बातों के आये बिना साधना शान्तिपूर्वक निर्विघ्न सम्पन्न नहीं हो सकती ।

साधना के दो रूप

साधना भी दो प्रकार की होती है—लौकिक साधना और लोकोत्तर साधना । लौकिक साधना—जैसे मजदूरी, नौकरी, व्यापार, युद्धस्थल आदि अनेक प्रकार की है । ससार को बढ़ाने वाले जितने भी कार्य हैं, उनकी साधना लौकिक साधना है । इसके लिए भी सरलता, सहिष्णुता और शान्तता की आवश्यकता है । इनके बिना कोई भी लौकिक कार्य ठीक प्रकार से सम्पन्न नहीं होता है और उसमें सफलता नहीं मिल पाती ।

भाइयो, जब लौकिक साधना भी इन तीन बातों के बिना असम्भव है, तब लोकोत्तर साधना में तो इन तीनों का होना परमावश्यक है । हमें समय की साधना करना है । इसे करने के पहिले उपर्युक्त तीनों बातों का अभ्यास

करना आवश्यक है। इनका अभ्यास होने पर ही सयम की साधना सुचारु रूप से सम्पन्न हो सकेगी।

सरलता प्रथम मार्ग

उक्त तीनों गुणों में पहिला गुण सरलता है। इसका अर्थ है कि हमारी प्रवृत्ति, हमारा प्रत्येक कार्य-व्यापार छल-प्रपंच से रहित निष्कपट होना चाहिए। किसी भी कार्य को करते हुए हृदय में किसी भी प्रकार का विकार, दम्भ या मलिनता नहीं होना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि—

मायाविनामनुष्ठानं सर्वं भवति निष्फलम्।

अर्थात्-मायाचार करने वाले मनुष्यों का व्रत, तप, शील सयमादिक सभी धर्मानुष्ठान व्यर्थ होते हैं, उनके करने पर भी फल की कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए लोकोत्तर साधना करते समय मायाचार से सर्वथा दूर रहना जरूरी है।

सरलता का दूसरा नाम आर्जव धर्म है। इसकी प्रशंसा करते हुए महर्षियों ने कहा है

आर्जव सकल धर्म कारण, स्वर्गमुक्ति धन-सौख्य दायकम्।

पातकारि निवहस्य भीतिद वीतरागमुनिभिश्च सेवितम् ॥

यह आर्जव धर्म अर्थात् सरलता सर्व धर्मों का प्रधान कारण है, स्वर्ग-मोक्ष रूपी महाधन को और महान् सुख को देने वाला है और पाप रूपी शत्रुओं के लिए भयंकर है, अर्थात् उनका नाशक है, इसलिए इस आर्जव धर्म को वीतरागी मुनिजन सेवन करते हैं।

जिसके हृदय में सरलता आ जाती है, वह हर्ष-विषाद, लाभ-अलाभ, मान-अपमान, जय-पराजय और उतार-चढ़ाव आदि सभी में समभावी रहता है। वह साधक इस सबसे परे रहकर अपने सयम की साधना करता है। साधना के अभिमुख हुआ मनुष्य जिसे भी उसमें बाधक देखता है, उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है। यहाँ तक कि यदि सगे-सम्बन्धी और अभिन्न हृदय मित्रों को भी जब वह सयम में बाधक देखता है, तब उनसे भी साफ कह देता है कि भाई, मैंने आप लोगों के साथ चिरकाल तक सम्बन्ध रखा,

कुटुम्बी और मित्र मानकर व्यवहार किया। परन्तु अब आप लोगो का संयोग मेरी समय साधना में बाधक दृष्टि-गोचर हो रहा प्रतीत होता है, इसलिए अब आप लोग मुझे क्षमा करें। अब मैं आप लोगो के साथ पूर्ववत् सम्बन्ध नहीं रख सकूंगा। अतः आज से मैं आप लोगो में अब दूर होता हूँ। अब न तो मुझे गुड खाने की आवश्यकता है और न अमल खाने की ही। यदि गुड खाऊंगा तो उसके मिठास में अनुरक्त होना पड़ेगा और यदि अमल खाऊंगा तो उसके कड़वेपन से दिल में मज्जीदगी आयेगी। इसलिए अब न तो मुझे मीठा बनना है और न कड़वा या खारा ही बनना है। परन्तु मुझे तो अपने निज रूप में ही रहना है। मुझे तो सरल परिणामी बन कर आत्म-कल्याण करना है। अतः आप लोग मुझे सहर्ष छूट्टी देवें और मेरे साथ आज तक जो सम्बन्ध रहे हैं, उन्हें भूल जावें।

यदि आपने किसी के सामने अपने हृदय की बात सरल भाव से रख दी और कह दिया कि भाई, आपको यह भली लगे, या बुरी? परन्तु मुझे तो यह ठीक जची और मैंने उसे ही कहा है। तब सुनने वाला भी समझ जायगा कि इस व्यक्ति के हृदय में कोई कपट नहीं है। इसके हृदय में जो भाव था, वह इसने कह दिया है। वह उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखता और उसे निश्चल व्यक्ति ही मानता है।

सरलता-सच्चाई का प्रभाव

अमरावती में एक सेठ के स्वर्गवास हो जाने पर उसके दो लड़के में सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर झगडा प्रारम्भ हो गया। मामला कोर्ट में पहुँचा। दोनों ही भाई पिता के समय से चले आये प्रधान मुनीम को मानते थे। अतः उन्होंने गवाही के रूप में अपने प्रधान मुनीम को प्रस्तुत किया। जिस दिन उसकी गवाही होने वाली थी उसके एक दिन पूर्व बड़े भाई ने लिखकर मुनीम जी के पास एक पत्र भेजा कि मुनीम सा० यदि आप मेरे अनुकूल गवाही देंगे तो मैं आपको पाँच हजार रुपया इनाम दूंगा। छोटे भाई ने भी लिखकर भेजा कि मुनीम सा०, आप मेरे अनुकूल गवाही देंगे तो मैं दस हजार रुपया दूंगा। दूसरे दिन मुनीम सा० जब कोर्ट गये तो उन्होंने

ये दोनो पत्र चलते समय कुर्ने के दोनो जेबो मे रख लिए । जब गवाही के लिए इन्हे पुकारा गया तो जज साहव ने इन्हे वयान देने को कहा । इन्होंने दोनो हाथो से कुर्ने की जेबो मे से वे दोनो पत्र निकाले और जज साहव से कहा—हजूर, इस पत्र-मरीखी कहूँ, या इस पत्र-सरीखी । जज ने पूछा—तुम्हारे कहने का क्या मतलब है ? तब मुनीम जी ने वे दोनो पत्र खोलकर रख दिये । जज पढ़कर आश्चर्य से स्तब्ध रह गया और मन मे विचारने लगा कि ऐसा शुद्ध सरल हृदय व्यक्ति तो आज तक भी मेरे सामने नहीं आया है ? प्रकट मे बोला—मुनीम जी हम तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत खुश हैं । तुम न इस पत्र-सरीखी कहो, और न इस पत्र-सरीखी कहो । किन्तु जिसे तुम मृत्यु समझने हो, उसे ही ईश्वर माक्षी मे कहो । मुनीम जी ने झगडे के प्रारम्भ से लेकर जो कुछ सत्य बात थी वह सब कह सुनाई । जज ने कहा—मुनीम जी, मैं तुम्हे ही इस मामले मे अपनी ओर से सरपच नियुक्त करता हूँ । जो फैसला तुम दोगे, वही मैं मजूर करूँगा । मुनीम जी ने दूध का दूध और पानी का पानी करके अपना फैसला जज साहव के सामने कह सुनाया । जज साहव ने वही फैसला दोनो भाइयो को सुना दिया और फैसले के अन्त मे उन्होंने लिखा कि दस और पाच हजार रुपये का लोभ छोडकर मेरे सामने सच्ची हकीकत रखने वाला यह पहिला ही गवाह अपने जीवन मे मैंने देखा है । मैं इसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हूँ और इसके वयान के मुजब ही मैंने यह फैसला दिया है । फैसला सुनने के बाद दुकान पर आते ही मुनीम जी ने नौकरी को छोडते हुए दोनो भाइयो से कहा—मैं तुम्हारे केस के फैसले के लिए ही अब तक रुका हुआ था । अब तुम दोनो भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अपना-अपना काम सभालो । और मैं अब अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होता हूँ । यह कहकर के नौकरी छोडकर अपने घर चले आये ।

भाइयो, सरलता और हृदय की पवित्रता इसका नाम है । जहा न एक से राग भाव है और न दूसरे से द्वेष भाव है । जो पक्षपात से रहित है और

निश्छल भाव से सत्य बात को कहने से नहीं डरता है। इसी प्रकार की सरलता सयम के साधक में होनी चाहिए।

सरलता को अलंकार की आवश्यकता नहीं

पहिले के महावैरागी कवियों की कविताएँ-जिन्हें आप-लोग प्रति दिन सुनते हैं और पढ़ते हैं-उन महापुरुष जयमल जी, गयचंद जी, आसकरण जी, टेकचंद जी म० आदि की कविताओं को यदि साहित्य की कसौटी पर कसा जाय तो उन्हें विशेष महत्व मिलना कठिन होगा। क्यों कि न मात्राएँ ठीक हैं और न अलंकार विराम आदि बराबर हैं। परन्तु जब हम उन कविताओं के भावों की ओर ध्यान देते हैं, तब उनके अपूर्व भक्ति, वैराग्य एवं शान्त रस में लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं और अन्तस्तल से निकल पड़ता है—
 वार रे वाह ! कैसी अनुपम भाव भरी कविता है। क्या वैराग्य भरा हुआ है ? कैसा शान्त रस प्रवाहित हो रहा है, जो अशान्त हृदयों में शान्ति का संचार कर देता है और अनेक सन्तप्त आत्माओं को शान्ति प्रदान करता है। आज के या पुराने अन्य कवियों की कविताएँ-जो कि साहित्य शास्त्र के नियमों के अनुसार बनाई गई हैं। उनको पढ़ने पर उनमें दम्भ और अहंभाव की झलक दिखाई देती है। उन्हें पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है कि मानो वे अपने पूर्ववर्ती को गिरा कर के स्वयं सबसे ऊँचे स्थान पर बैठना चाहते हों। उनकी कविताओं में सरलता के दर्शन नहीं होते। प्रत्युत दम्भ और छलकी गन्ध उनसे आती प्रतीत होती है।

भाई, जिन महापुरुषों ने सरलता के साथ अपनी कविता में जो सुन्दर भाव निबद्ध किये हैं। वे आज भी हमारे जीवन के लिए गुणकारी हैं। जो बड़े बड़े महापुरुषों की कविताएँ हैं, उनकी तुलना में आज के कवियों की कविताएँ नहीं आ सकती हैं। उनका मुकाबिला आज के कवि नहीं कर सकते हैं। जैसे—कविस्वरूपदास जी ने 'पांडुरंगशोचन्द्रिका' का निर्माण किया और जिसे रतलाम नरेश ने प्रकाशित करवाया है—उसे उन्होंने रचने के बाद जोधपुर-नरेश महाराज जसवंत सिंह जी के पास अवलोकनार्थ भेजा। उन्होंने उसे आद्योपान्त पढ़ा। उन्होंने अनुभव किया कि इसमें अहंभाव

भगा हुआ है। परन्तु इसे रतनाम-नरेश ने भेजी है, अतः पत्र में लिख दिया है कि कविता अच्छी है। पीछे उनके मनमें विचार आया कि जिस पांडुयशोचन्द्रिका को मेरे पास भेजा गया है उसके भेजने में कुछ रहस्य है। शायद वे यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे घुरन्धर कवि हैं? अतः उन्होंने अपने यहाँ के कवि शिरोमणि मुरादान जी को बुलाया। वे छन्द-अलंकारादि के अच्छे ज्ञाता थे और कविता भी उत्तम कोटि की करते थे। जब वे आये, तब उन्हें 'पांडुयशोचन्द्रिका' देकर कहा इसके मुकाविले में कोई उत्तम रचना कीजिए। तब कवि मुरादान जी ने 'जसो यश भूषण' का निर्माण किया। इसके निर्माण में उन्होंने अपने से पूर्ववर्ती कवियों द्वारा प्रयुक्त छन्द-अलंकारादि का उपयोग न करके नवीन ही छन्द-अलंकारादि का उपयोग किया उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि—

पानी हित पनिहारिणी के नेन में भरतो नीर
जसु के कृपा ते नीर पैर बीच पड़्यो है।

जहाँ पर पानी के लिए पनिहारियों की आखों में से आसू आते हैं। परन्तु हे जसवन्त, आज तेरी कृपा से जो पनिहारियों की आखों में आसू थे, वहाँ पानी उनके पैरों में पड़ा है, क्योंकि जोधपुर में तो दो-तीन वर्ष में पानी तो आता ही रहता है। जबकि दूसरी जगह पानी नहीं मिलता था। और झालरे से पानी लाना पड़ता था। वहाँ की बेचारी पनिहारिनियाँ कितनी दूर से पानी लाती थीं? इसलिए वे कहती थी कि हे माता-पिता, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने हमें कहा परना दी। उसी बात को लेकर मुरादान जी ने कहा कि पहिले दूर से पानी लाने पर पनिहारियों की आखों से नीर बरसता था। परन्तु आज जसवन्तसिंह जी की कृपा से उनके पैरों में पानी पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अनेक साधनों से मारे राज्य में जल सुलभ कर दिया है। इस प्रकार के अनेक नये-नये अलंकार - उपमा आदि का निर्माण करके उन्होंने 'जसो यशभूषण' ग्रन्थ को तैयार किया। जब ग्रन्थ महाराज जसवन्त सिंह जी के सम्मुख उपस्थित किया गया, तब उन्होंने पूछा कि सरूपदास जी की बनाई

‘पाहुयशो चन्द्रिका’ को आपने देखा है ? वह कैसी है ? मुरादान जी ने उत्तर दिया—महाराज, बहुत सुन्दर है कवि की रचना बहुत अच्छी है । महाराज ने कहा—कवि जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या उत्तर दे रहे हैं ? मैं यह पूछ रहा हूँ कि उसमें अलंकार क्या है और गुण-दोष क्या है ? तब मुरादान जी ने कहा—महाराज, मुझे तो उम्रमें गुण ही गुण दृष्टिगोचर हो रहे हैं । तब जसवन्त सिंह जी कुछ आवेश में आकर बोले—आपने आखिरी वन्द करके ही उसे पढ़ा है ? फिर स्वयं कहने लगे—देखो मुरादान जी, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कवि में यह खास गुण होना चाहिए कि वह जो भी कविता बनाये, उसमें पक्षपात की गन्ध नहीं होना चाहिए । जो बात जैसी हो, उसका ही यथार्थ चित्रण होना चाहिए । कारीगर के हाथ में जैसा भी पत्थर आ जाय, उसे ही ठीक करके दीवाल में चुन देना चाहिये । और रसोई बनाने वाली के सामने जो भी आटा आ जाय, उसी की रोटी बना देनी चाहिये । परन्तु किसी को भला—बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं आपसे पूछता हूँ कि इन कवियों में पक्षपात क्यों दिखाई देता है ? देखो—भारतवर्ष में कर्ण और अर्जुन दोनों समान शक्तिशाली धनुर्धर योद्धा हुए हैं । परन्तु कवियों ने अर्जुन को ऊँचा और कर्ण को नीचा बताकर अपनी कविताएँ रची हैं । कविता में यह बड़ा भारी दोष है । बताइये मुरादानजी, यह दोष तो है न ? तब उन्होंने कहा—हाँ महाराज, यह दोष तो है ही । महाराज ने कहा—कविराज, आप ‘कर्ण पर्व’ बनावे और उसमें कर्ण और अर्जुन को समान रूप से चित्रित किया जावे । तब मुरादान जी ने कहा—महाराज, मैं तो अभी ‘जसो यशभूषण’ का निर्माण करने में सलग्न हूँ, अब अभी ‘कर्ण पर्व’ बनाने के लिए समय कहा है । तब महाराज ने कहा—तो अपनी सानी का दूसरा कवि बताओ । उन्होंने कहा—महाराज, मेरी सानी का क्या, किन्तु मुझ से भी बढकर सूरजमल जी के शिष्य गणेशपुरी जी मौजूद हैं ।

महाराज जसवन्त सिंह जी ने उसी समय गणेशपुरी जी को बुलवाया । उनके आने पर उनसे कहा—दादा जी, एक ‘कर्ण पर्व’ बनाना है । क्या आप बना सकते हैं ? उन्होंने कहा—महाराज की कृपा हो तो मैं बना सकता हूँ ।

महाराज ने कहा—देखो—अर्जुन और कर्ण दोनों ही महाभारत के वीर महारथी हैं, दोनों ही ममान पराक्रमी और धनुर्धारी थे। अतः जैसे उनके गुण थे, वैसे ही यथार्थ में बताना चाहिए। किसी को कम और किसी को अधिक नहीं बताना चाहिए। महाराज की इच्छा से गणेशपुरी जी ने 'कर्ण पर्व' बनाना प्रारम्भ किया। उनके बनाने का ढंग निराला और तरीका भी अजब था। ग्रन्थ के प्रारम्भ में श्रीकृष्ण चन्द्र जी की स्तुति करते हुए वे कहते हैं —

पाहन ससुर चोरे सत्यभामा चोरे तरु
चोरी वंशी राधिका ने कह्यो फेर डर को !
चोरी कहूँ रावरी तो जीभ नाही लम्बी चौड़ी
चोर्यों दधि दूध तामे हिस्सा हलधर को ।
चोर्यो हो के जनै पालै लाड वो लडावै और,
वासुदेव देवकी को ये ही खास लरको ।
जाण्यो हरि ग्रथ को, अमगल हरे जे हु,
याते हैं चोरी को स्वभाव सब घर को ।

अरे चोर, मैं तेरी क्या स्तुति करूँ ? तुझे क्या वन्दन करूँ ? तू तो बड़ा चोर है। जो तेरा ससुर था, उसने तो पार्वती की, चोरी की। तेरी पट्ट-रानी सत्यभामा ने देव वृक्ष की चोरी की। रुक्मिणी ने तेरे वंशी की चोरी की। तेरी चोरियों का मैं कहा तक वर्णन करूँ ? इतनी लम्बी-चौड़ी तो मेरी जीभ भी नहीं है। अरे, तू तो चोरो का सिरदार है ? तूने जीवन भर चोरी की है। और तो क्या, तूने दूध, दही और मक्खन तक की भी चोरी की है। तूने जो चोरिया की हैं, उसमें बलभद्र—तेरा बड़ा भाई भी शामिल था। अतः तू चोर, तेरा भाई चोर, तेरी स्त्री चोर। और जो चोर को जन्म दे, वह भी चोर। तेरा पालन-पोषण करने वाला तेरा बाप भी चोर है। मैं कहा तक कहूँ ? तेरा तो सारा परिवार ही चोर है अतः मैं जिस ग्रन्थ का निर्माण कर रहा हूँ, इसमें जो अमगल आवे तो तू उसकी भी चोरी कर लेता।

भाइयो, यह व्याजस्तुति कहलाती है। यह ऊपर से सुनने में तो निन्दा

सी प्रतीत होती है, पर अन्दर में स्तुति गर्भित है। यथा समय बाबा गणेश पुरी जी ने 'कर्णपर्व' रचकर तैयार कर दिया। जब उनके छपवाने का समय आया, तब बाबा जी काल कर गये। तथा उनसे पहिले महाराज जस-वन्तसिंह जी भी कालधर्म को प्राप्त हो गये। परन्तु उन्होंने ऐसा अनुपम ग्रन्थ बनाया जिसका बड़े-बड़े विद्वान् भी अर्थ नहीं लगा सकते हैं। यह ग्रन्थ किसलिए बनवाया गया? सरूपदास जी की कविता को नीचा दिखाने के लिए। परन्तु वह तथैव रखा रह गया। इने-गिने लोगो के पास ही वह पहुँच सका। जबकि सरूपदास जी का ग्रन्थ दुनिया के हृदय का हार बन गया। वे सरल स्वभावी निश्छल कवि थे। उनमें ईर्ष्याभाव नहीं था। किन्तु महाराज जसवन्त सिंह जी के मन में ईर्ष्या भाव आ गया था। इसलिए उनकी बनवायी हुई रचना लोक-प्रिय नहीं बन सकी।

हा, तो मैं कह रहा था कि साधना के क्षेत्र में मानव के भीतर सबसे पहिले सरलता का गुण आना चाहिए। डाक्टर, वैद्य और हकीम के भीतर भी सरलता होनी चाहिए। वह रोगी को देखकर कहे कि भाई, तेरे शरीर में यह रोग है। उसके लिए मेरे पास जो दवा है, वह दे रहा हूँ। इसे विश्वास के साथ लेना। भगवान् तेरा भला करेंगे। रोगी से यह डींग नहीं हाकना चाहिए कि मैं तुझे शक्तियाँ अच्छा कर दूँगा, या यह दवा तुझे सर्वथा निरोग बना देगी। भाई, किसी का जीवन-मरण अपने हाथ में नहीं है। और अच्छा बुरा करना भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। क्योंकि कहा है—

हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश—अपयश विधि हाथ।

भाई, नफा—नुकसान, जीना-मरना और यश—अपयश पाना ये सब बातें दैव के अधीन हैं। ऐसी दशा में डाक्टर-वैद्य को यही कहना चाहिए कि हम तेरे अच्छा होने के लिए भर-पूर प्रयत्न करते हैं आगे 'ईश्वरेच्छा बली-यसी'। सरल परिणामी की औषधि भी जादू सा असर कर जाती है।

सोजत में नगर सेठ राजमल जी रहते थे। यदि कोई आकर उनसे कहता कि सेठ साहब, हमारी आँखें दुखती हैं। तो वे चूर्ण की एक पुडिया दे देते थे। कोई पेट-ददं वाला आता, तो उसे भी वही चूर्ण की पुडिया देते और

सिर-दर्द वाला आता, तो उसे भी वही चूर्ण की पुडिया देते थे । पर आश्चर्य की बात यह कि सभी प्रकार के रोगियों के रोग उस एक ही चूर्ण के सेवन से अच्छे हो जाते थे । यद्यपि वह चूर्ण सात-आठ साधारण-सी चीजों से बना हुआ था । तथापि उसके पीछे सेठजी के हृदय की शुद्ध सरल भावना काम करती थी कि यह रोगी ठीक हो जाय । उनकी इस पवित्र भावना से वह चूर्ण भी राम-वाण जैसा काम करता था । लोगों में यह कहावत प्रचलित है कि अमुक वैद्य का क्या कहना है ? ये किसी रोगी को घूल की चुटकी भी दे दें, तो रोगी निरोग हो जाता है । भाई, रोगी घूल से नहीं, किन्तु देने वाले की सद्भावना से अच्छा होता है । इसलिए सबसे पहले मनुष्य में सरलता आना आवश्यक है । मनुष्य का हृदय गंगा-जल के समान निर्मल होना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति साधक के समीप आकर के किसी की निन्दा करे, तो माफ कह देना चाहिये कि भाई, मेरे सामने किसी की निन्दा मत करो, मैं किसी की निन्दा नहीं सुनना चाहता । किसी की निन्दा प्रशंसा से प्रयोजन नहीं है । मुझे तो अब अपनी ही चिन्ता है । मेरे भीतर अगणित दोष भरे हैं । मैं तो उनको ही निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ । अतः मुझे पराई निन्दा सुना कर और पाप के भार से मत लादिये । ससार के सभी प्राणियों की प्रकृतियाँ भिन्न-भिन्न हैं । किसी का स्वभाव बदलना मेरे हाथ की बात नहीं है ।

स्वभाव नहीं बदलता

हा, तीर्थंकर वासुदेव, वलदेव, गणधर आदि जो महापुरुष होते हैं, उनके भीतर अवश्य विशिष्ट शक्ति रहती है । एक बार जैनी बनने के पश्चात् राजा श्रेणिक ने अमांगी घोषणा करादी कि मेरे मगध देश में कोई भी जीव-हिंसा नहीं कर सकेगा । परन्तु फिर भी कालासुर कसाई गुप्त रूप से प्रति दिन पाच सौ भैंसे मारता ही था । जब यह बात राजा श्रेणिक ने सुनी तो उसे पकड़वा कर वेरे में लटकवा दिया । उन्होंने सोचा कि अब यह कैसे मार सकेगा । जब यह नहीं मारेगा तो भगवान् महावीर के वचना नुमार मेरा नरक का बन्धन छूट जायगा । और नरक में जाने से बच जाऊँगा

परन्तु उसे क्या मालूम था कि आयुष्यकर्म का बंधा हुआ बन्धन कभी भी नहीं छूट सकता है। यह बात तो भगवान् ने श्रेणिक को डाढ़स बंधाने लिए ही कही थी। उस कालासुर कसाई को वेले में लटका देने पर भी दैनिक प्रक्रिया चालू रही। वह उलटे लटकते हुए ही अपने शरीर का मैल उतारता और उसका भैंसा बनाकर कहता—एक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। इस प्रकार वह पूरे पाच सौ पाडे मैल के बनाकर मारता रहा। श्रेणिक ने समझा कि कालू कसाई ने भैंसे मारना बन्द कर दिया, अतः मैं भी अब नरक में जाने से मुक्त हो गया। अतः वे प्रसन्न होते हुए भगवान् के समवसरण में पहुँचे। वन्दना नमस्कार कर बोले—भगवन्, कालू कसाई ने भैंसे नहीं मारे हैं। अतः मैं नरक के बन्धन से छूट गया? भगवान् ने कहा श्रेणिक, यह संभव नहीं है। कालू कसाई गिन-गिन कर पूरे पाचसौ भैंसे प्रतिदिन अब भी मार रहा है। वह अपने शरीर के मैल को उतार कर उनके ही भैंसे बना के गिन-गिन कर पूरे पाचसौ मारता है। उसके कर्म-बन्ध में कोई कमी नहीं आई है। भाई, इस कथानक के कहने का भाव यही है कि मनुष्य के हृदय में से जब तक वक्रता—कुटिलता-दूर न होवे, तब तक सरलता या नहीं सकती। और सरलता आये बिना कोई भी मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं सकता। त्याग और समय-पालने के लिए सरलता आवश्यक है, विषमता और वक्रता नहीं चाहिए।

त्याग में प्रदर्शन न हो।

भाइयो, आज लोग त्याग भी करते हैं तो वह भी दिखावटी ही करते हैं, जब कि त्याग तो गुप्त ही रहना चाहिए। उसे, दिखावट, बनावट या सजावट की आवश्यकता नहीं है। त्याग को प्रदर्शन का आकर्षण पसन्द नहीं है। त्याग तो जितना गुप्त रहेगा, उसका महत्त्व उतना ही अधिक होगा और फल भी उतना ही अधिक मिलेगा। परन्तु आज लोग त्याग में भी प्रदर्शन करते हैं। वे विचारते हैं कि यदि प्रदर्शन नहीं होगा तो लोगो को मेरे त्याग का पता कैसे चलेगा? पर भाई, या तो दुनिया के मुख से बाह-बाही लूट लो-प्रशंसा के चार शब्द सुन लो, अथवा कर्म-निर्जरा कर लो। दो में से एक

बोला—आपकी भावना को देखते हुए मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भीतर भी वैराग्य भावना जाग उठी है। क्या आप भी साधुपना लेंगे ? वहिनोई ने कहा—हा, भाव तो ऐसे ही हैं। परन्तु मैं प्रपच में पड़ा हुआ हूँ। साले ने कहा—वहिनोई जी, यदि आपके भाव वैराग्य में हो रहे हैं तो आप सहर्ष साधुपना ले सकते हैं। मैं अभी महात्मा जी को तैयार किये देता हूँ और आज्ञा भी मैं दे दूँगा। तथा अपनी वहिन को भी समझा दूँगा। पुनः उसने महात्मा जी से कहा—महाराज साहब, आप अकेले हैं और मेरे वहिनोई जी को भी वैराग्य की लहर आ रही है। अतः आप इन्हें साधु—दीक्षा दे दीजिए। यह सुनते ही महात्मा जी आगे बढ़कर आगे बढ़े और कहने लगे—अरे पापी, तू मेरी हसी करता है। बता, कौन साधुपना लेना चाहता है। साले ने कहा—भगवन्, ये लेना चाहते हैं। महात्मा ने वहिनोई से पूछा—क्या तू साधुपना लेना चाहता है ? वहिनोई ने कहा—भगवन्, भाव तो यही हैं। तब महात्मा ने कहा—अच्छा आजा। और उसका हाथ पकड़ कर उसके शिर का केश-लुचन प्रारम्भ कर दिया। वहिनोई के भाव तो सरल थे। अतः उसने सोचा—चलो, सहज में ही त्याग हो रहा है। मैं इच्छा से करूँ तो क्या, और बिना इच्छा के करूँ तो क्या ? जीवन सफल करने का यह स्वर्णिम अवसर अनायास ही हाथ लग गया। उसकी भावना में कोई उत्तर नहीं आया। प्रत्युत भाव बढ ही रहे थे। महात्मा जी ने उसका केश-लुचन करके उसे साधु का वाना पहिना दिया और 'करेमि भते' का पाठ पढ़ाकर उसे अपने पास बैठा लिया।

इधर उसका साला अपने घर गया। वह धर्म का प्रेमी नहीं, बल्कि धर्म का द्वेषी था। अब वहिनोई ने, नव दीक्षित साधु ने—गुरु महाराज से कहा—गुरुदेव, यहाँ पर मेरी ससुराल है। संभव है कि मेरी ससुराल वाले आकर कोई तूफान खड़ा कर दें। अतः अब हमें यहाँ से विहार का देना ही श्रेयस्कर है। इतना सुनते ही गुरु जी का पारा फिर गरम हो गया और बोले—अरे मूर्ख, पापी, मैंने तुझसे कब कहा था कि तू साधुपना ले ले ? अरे पगले, मुझसे तो चला भी नहीं जाता है। मैं तो यहाँ पर आनन्द से रह रहा था। अब

ही भीतर खोखला करती जा रही है। यह भी दस्तों की और सग्रहणी की बीमारी के समान है जो कि खाये हुए अन्न को पचने नहीं देती है। मारी भीतरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में यदि रोगी को बढ़िया दूध या अन्य पोष्टिक वस्तु खिलायी जाय तो वह भी उसे शक्ति देने के स्थान पर मारने का ही काम करेगी। जब उसे भूग की दान और सूखा फुलका भी नहीं पचता है, तब वे गरिष्ठ पदार्थ तो हजम हो ही कैसे सकते हैं ?

इसी प्रकार जिनके हृदय में वक्रता और कलुपता भरी हुई है उनसे भी साधना नहीं हो सकती है। वह तो अभी साधना के योग्य ही नहीं बन पाया है। जो साधना के योग्य बन जाता है, उसमें सरलता महज रूप से आ ही जाती है।

भाइयो, एक दृष्टान्त में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे आप को शिक्षा मिलेगी कि सरल जीवन कैसा होना चाहिए।

सरल जीवन का आदर्श

एक नगर का एक व्यक्ति अपने वहिनोई को लिवाने के लिए उसके गाव गया। उसने जाकर कहा वहिनोई साहब, आप बाई जी को लेने के लिए पधारो। वह वहिनोई जी को अपने गाव में लीवा लाया। और अच्छे स्थान पर ठहरा दिया और उसका खूब आदर-सत्कार किया। वहिनोई धर्म प्रेमी था। अतः उसने अपने साले से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई सत महात्मा विराजते हैं। मुझे उनके दर्शन करना हैं। साले ने कहा—वहिनोई जी, सन्त नगर में तो नहीं हैं। किन्तु नगर के बाहिर बगीचे में ठहरे हुए हैं। वहिनोई के आग्रह पर दोनों महात्मा जी के दर्शनार्थ पहुँचे। महात्मा जी अपने आसन पर विराजमान थे। उन्होंने तीन बार उठ-बैठकर वन्दन किया और चरणों की रज मस्तक पर लगाई। तत्पश्चात् वहिनोई ने कहा—अहा, आज की घड़ी धन्य है जो मुझे ऐसे त्यागी, वैरागी, तपोधनी, ज्ञानी और ध्यानी महात्मा के दर्शन हुये हैं। आज मेरा जीवन पवित्र हो गया। इस प्रकार उसने महात्मा जी की बड़ी देर तक स्तुति-प्रशंसा की। यह सुनकर माला

ने गुरु को नीचे नहीं उतारा और दूसरे गाव में यथास्थान पहुँच जाने पर ही गुरु को नीचे उतारा ।

अब विचारना यह है कि यह सब कुछ इतने शीघ्र कैसे हो गया ? उसने साधना के क्षेत्र में उसी दिन ही कदम रखा था । वह साधु बना ही था । परन्तु अल्प काल में ही उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । भाई, उस साधक के जीवन में सरलता का गुण पहिले ही आ चुका था और उसी के फलस्वरूप उसे अल्प समय में ही केवल ज्ञान हो गया । वह गुरु कहता है—अरे शिष्य, आपको तो इतनी जल्दी केवल ज्ञान हो गया । परन्तु मुझे तो अभी तक क्यों नहीं हुआ ? तब केवलज्ञानी शिष्य ने कहा—आप भी समभाव एवं सरलता धारण कर लीजिए । क्रोधादिक आत्मा के निज गुण नहीं हैं, पर पुद्गल-कर्म-जनित पर-भाव हैं । अभी आप शरीर को अपना मान कर घूम रहे हैं । अभी आपका विषमपना नहीं मिटा है । यदि यह विषमता समभाव में बदल जाय, तो फिर आपको भी केवलज्ञान होने में देर नहीं लगेगी ।

इस प्रकार समभावी शिष्य का छद्मस्थ गुरु के ऊपर ज्ञान का चाबुक लगते ही परिणामों की विषमता दूर हो गई । उनके भीतर सरलता आ गई और परिणामों की धारा उज्ज्वल होती हुई क्षपक श्रेणी पर पहुँची और अन्तर्मुहूर्त के भीतर ही उन्हें भी केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । भाई, साधु-पना पीछे है और सरलता पहिले आनी चाहिए ।

सहिष्णुता

अब साधना के लिए दूसरा 'सहिष्णुता' गुण आवश्यक है । सहिष्णुता का अर्थ है—सहनशीलता । किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर उसे सहन करने की शक्ति का नाम सहिष्णुता है । जैसे कभी भोजन मिला और कभी नहीं मिला, आदर-सत्कार मिला और नहीं मिला शिष्य अच्छे मिले, और वस्त्र-पात्र मिले अथवा नहीं मिले । परन्तु इन सब परिस्थितियों में अपने आपको सहिष्णु बना लेना ही साधना का रहस्य है । शरीर के साधन मिल गये, तब तो भाड़ा दे दिया और नहीं मिले, तब समझ लेना कि चलो कर्म-निर्जरा हो गई । साधु के लिए वाईस परीपह वताये गये हैं अतः उन परिपहो

मुझे कौन उठा कर ले चलेगा ? तब शिष्य ने कहा—भगवन्, यह सेवा मैं करूँगा । मैं आपको उठाकर के ले चलूँगा । गुरु की स्वीकृति पाकर वह उन्हें अपने कन्धे पर बिठाकर रवाना हो गया । अब वह शिष्य एक हाथ से तो भूमिका प्रमार्जन करते हुए और दूसरे हाथ से गुरु जी को थामे हुए मार्ग में चलने लगा । एक तो रात्रि का समय, दूसरे ऊबड़-खावड़ मार्ग है अतः वही शिष्य के पैर नीचे पड़ने लगे । तब गुरु ने क्रोधित होकर कहा—अरे पापी, यह क्या कर रहा है ? देखता नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ । ऐसे चलने से तो मुझे बहुत कष्ट होता है ? परन्तु वह शिष्य बड़ी सावधानी के साथ गुरु को लिये हुए चलता रहा । इस प्रकार चलते हुए शिष्य के भाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगे । उसके परिणामों की धारा ऊँची से ऊँची श्रेणी पर चढ़ने लगी । परिणाम यह हुआ कि मार्ग में चलते हुए ही उसने चारों घनघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया । अब तो शिष्य को लोकवर्ती सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष दिखने लगे और अन्धकार के स्थान पर सर्व ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया । वह सबका देखने जानने वाला सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन गया । परन्तु फिर भी उसने गुरु को अपने कन्धे पर से नीचे नहीं उतारा । अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने से बिल्कुल ठीक रीति से चलने लगा । गुरु को कोई भी कष्ट प्रतीत नहीं हुआ । तब गुरु ने कहा—अरे शिष्य, अब तो तू बिल्कुल सीधा चल रहा है । शिष्य ने उत्तर दिया । गुरुदेव, आपका उपकार है । तब गुरु ने कहा—उपकार-उपकार कुछ नहीं है । यह तो 'टाकर सार' का परिणाम है । जो तू सीधा चलने लगा है । तू जो अब ठीक ढंग से चल रहा है तो क्या तुझे मार्ग दिखाई दे रहा है ? शिष्य ने कहा—हाँ गुरुदेव, मुझे मार्ग दिख रहा है । पुनः गुरु ने कहा—अरे, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तब क्या तुझे कोई ज्ञान पैदा हो गया है ? शिष्य ने कहा—हाँ, आप की कृपा से मुझे ज्ञान पैदा हो गया है । गुरु ने पुनः पूछा—क्या तुझे अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान हो गया ? तब शिष्य ने कहा—हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ दिखाई दे रहा है । इतना सुनते ही गुरु ने कहा—मुझे जल्दी नीचे उतार । मेरे द्वारा केवल ज्ञानी की आशातना हो गई । परन्तु केवलज्ञान हो जाने पर भी शिष्य

साधना के तीन मार्ग

भाइयो यदि आप लोग साधना के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो सरलता, सहिष्णुता और शान्तता, तीन गुणों को धारण करना आवश्यक है। मन को मरल बनाइये, माया, कपट को दूर हटाइये, फिर कण्ठ में धैर्य धारण कीजिये, सहिष्णुता अपनाइए और क्रोध लोभ आदि के प्रसंग आने पर मन को शांत निर्विकार रखने का अभ्यास कीजिये, जिसमें ये तीन गुण आ जाते हैं, वही सम्यक् प्रकार से साधना कर सकता है। इन गुणों से सम्पन्न पुरुष इस लोक में भी सुख का अनुभव करता है और परलोक में भी सुख भोगता है।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला ६

जोधपुर

को सहन करने के लिए साधु को धैर्यवान् और सहनशील होना चाहिए। परन्तु सहनशील बनना बहुत कठिन है। हम देखते हैं कि आपको घटे-दो घटे की देर यदि भोजन मिलने में होती है, तो आप उसमें ही आकुल-व्याकुल हो जाते हैं। हमारे ऊपर ही ले लीजिए कि कोई साधु गाव के भीतर गये। समय पर आहार-पानी नहीं मिला, ठहरने का स्थान नहीं मिला, तो उत्तेजना आ जाती है। उस समय यदि ग्रामवासी आकर कहते हैं कि बावजी, दो चार दिन ठहरने की कृपा कीजिए। तब साधु तुनक कर कह देते हैं—अरे, यहाँ तो आहार-पानी का ढग भी नहीं है और रहने का स्थान भी ठीक नहीं है। फिर यहाँ रह कर क्या करें? भाई, ऐसा क्यों कहना पड़ा? उनके मुख में ऐसे वचन क्यों निकले? क्योंकि उनमें सहनशीलता नहीं है। परन्तु जानियो ने तो कहा है कि—

‘भार्गाच्यवन-निर्जरायं परिषोढव्या परीपहाः’

अर्थात् संयम-मार्ग से पतन न हो और कर्मों की निर्जरा हो, इसके लिए सर्व प्रकार के परीपहो को समभाव से सहन करना चाहिए।

शान्ति

साधना के लिए तीमरा गुण शान्तता का आवश्यक है। जिसके भीतर शान्ति नहीं है, वह साधना में सफल नहीं हो सकता। शान्त परिणामी व्यक्ति ही साधना में सफल होता है। चित्त में क्षोभ के कितने ही कारण क्यों न मिलें, परन्तु जिनका हृदय प्रशान्त सागर सा शान्त बना रहता है, दूसरों के द्वारा कितने भी उपसर्ग आने पर—उत्पात किये जाने पर जो शान्ति से च्युत नहीं होते हैं, वे ही महापुरुष आत्मार्य को शीघ्र साधन पर परम पद को पाते हैं।

जो साधक उक्त तीनों गुणों के बिना साधना करते हैं, मजबूरी में कष्ट सहन करते हैं, वह बालतप है—अकामनिर्जरा है। उसकी साधना निरर्थक ही जाती है। वह इस भव के सुखों से भी गरा और परभव के सुखों से भी वंचित रहा। ऐसा व्यक्ति तो उल्टे कर्म-दण्ड ही अधिक करता है।

नीचता है । परन्तु जिसने हमारा तो बुरा किया और प्रतीकार में हमने उसका भला किया तो दुनिया हमको भला कहेगी और ऊँचा मानेगी । इसे कहते हैं भलभनसाहत या इ सानियत ।

परन्तु यहाँ पर आपके सामने एक नयी बात उपस्थित है कि आप अपने को ही ठग रहे हैं और अपना ही बुरा कर रहे हैं । जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, वह क्या बुद्धिमान है ? क्या वह समझदार कहलाने के योग्य है ? कदापि नहीं । वह तो अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी द्वारा अपने पैरो को काट रहा है । जैसे किसी की नाक पर मक्खी बैठी, तो उसने उड़ा दी । दूसरी बार बैठी, तब भी उसने उड़ा दी । जब तीसरी बार आकर वह बैठी, तब उसे गुस्सा आ गया । वह सोचने लगा कि इस ढीठ को मजा चखाना चाहिए, ऐसा सोच कर तीसरी बार उसके बैठते ही उसने मक्खी को मारने के लिए चाकू को नाक पर दे मारा । मक्खी तो उड़ गई, परन्तु उसकी नाक अवश्य कट गई । भाई, जिसने दूसरे को मारने के लिए उठाये गये चाकू से अपनी ही नाक काट ली, क्या उसे आप बुद्धिमान् कहेंगे ? कदापि नहीं ।

जान बूझकर अज्ञान मत बनो ।

आप लोग आज मेरे सामने प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर दे रहे हैं । परन्तु जँसा कह रहे हैं, ठीक उमके विपरीत ही आचरण कर रहे हैं । जानते हुए भी आप लोग विषमक्षण कर रहे हैं । इससे बढ़कर ना समझी और मूर्खता क्या हो सकती है । अरे, इस मूर्खता की बात कहे तो सब पर समान रूप से लागू हो रही है । यदि आप शान्ति के साथ विचार करेंगे तो ज्ञात होगा कि यह आत्मा अपना ही बुरा कर रही है । आप दूसरो को तो ठगेंगे, परन्तु अपनी आत्मा को उसके पूर्व ही ठग रहे हैं । आप पूछें कि कैसे ? सुनिये—शास्त्र बतलाते हैं कि आत्मा का स्वभाव शान्ति है, क्षमा है, परन्तु सारा ससार क्रोध करके अशान्त हो रहा है । आत्मा का स्वभाव मार्दव है, परन्तु सभी अभिमान करके कठोर हृदय बन रहे हैं । आत्मा का स्वभाव धीरता है, पर सभी अधीर बन रहे हैं । आत्मा का स्वभाव सत्य बोलने का है, परन्तु सभी झूठ बोलकर अपने आपको मलिन कर रहे हैं । आत्मा का स्वभाव सरलता

भाइयो, आज मसार मे सर्वत्र आप देख रहे हैं कि वह उसे ठग रहा है और वह उसे ठग रहा है। जहा देखो वहा पर ही इस ठगाई का साम्राज्य चल रहा है। परन्तु मैं कहता हू कि दूसरो से अधिक मनुष्य स्वयं को ही ठग रहा है। अब बतलाइये कि इन दोनो मे अधिक वे-समझ कौन है ? जो दूसरो को ठग रहा है वह, अथवा जो अपने आपको ठग रहा है, वह ? आप कहेंगे कि जो अपने आपको ठग रहा है, वह अधिक ना समझ है। उसने उसको ठगा और बदले मे उसने उसको ठग लिया। तब तो ये दोनो आपस मे बराबर हो गये। जैसा कि कहा है—

भलो करियो ताको भलो, भलो कह्यो कहै कौन ।

बुरो करै ताको बुरो बुरो ना विचार्यो है ।

भलो करै ताको बुरो नीति ताको नीच कहै

बुरो करै ताको भलो ऊच सो विचार्यो है ।

जिसने हमारा बुरा किया तो बदले मे हमने उसका बुरा कर दिया तो याता बराबर हो गया। जिमने हमारा भला किया तो बदले मे हमने उसका भला कर दिया। इस प्रकार भी दोनो का खाता बराबर हो गया। जिसने हमारा भला किया और बदले मे हमने उसका बुरा किया, तो यह हमारी

अपनी ओर देखो !

धर्म बन्धुओं ? अपने आपको बचाने के लिए ही यह प्रभु-वाणी है हम जो आपके सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं वे सबके सब हमें अपने ऊपर ही घटित करना चाहिए । यदि इनको हमने अपनी आत्मा पर घटा लिया, तो यह आत्मा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बन जायगी । जब हम स्वच्छ बन गये, तब हमारे लिए सारा ससार ही स्वच्छ बन गया समझना चाहिए । यदि अपने घर में खुशहाली है तो सारी दुनिया में खुशहाली है । किन्तु यदि अपने घर में होली जल रही है, तो फिर दुनिया में दिवाली की खुशहाली कैसे नजर आ सकती है ? इसलिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा की ओर झाँको और विचार करो ।

कोऽहं को मम धर्मं किंप्राप्यश्चेति परामृशेत् ।

इस बात को गुजराती कवि कहते हैं—

हूँ कौन छूँ, क्या थीं थियो, शूँ स्वरूप छे म्हारो खरो ?

कोना सम्बधे वर्गणा छे राखू के ए परिहू ॥

भाइयो, विचार करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना और मेरा खरा स्वरूप क्या है ? भगवान् कहते हैं कि हे आत्मन्, तेरा स्वरूप तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य रूप अनन्त चतुष्टयमय है । जैसा मेरा स्वरूप है, ठीक इसी प्रकार का तेरा स्वरूप है । भेद केवल इतना ही है कि मैंने अपने स्वरूप को पुरुषार्थ करके कर्म-पटल को हटाकर अपना स्वरूप प्रकट कर लिया है और तू राग-द्वेष के चक्र में पड़ा हुआ अपने स्वरूप को प्रकट करने के स्थान पर उसे उत्तरोत्तर ढकता जाता है । यदि तू पुरुषार्थ करे तो तू भी मेरे समान ही सिद्ध, बुद्ध और निरजन, निर्विकार परमात्मा बन सकता है । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब हमारा स्वरूप भी अनन्त चतुष्टय मय है, तब हमें उनका प्रत्यक्ष में दर्शन क्यों नहीं हो रहा है ? इसका उत्तर यह है कि हमारे आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार घन-

का है। परन्तु लोग मायाचार करके उसे कुटिल बना रहे हैं। आत्मा का स्वभाव निर्ममत्व का है। मगर लोग ससार की वस्तुओं में ममता कर-करके मोह—युक्त हो रहे हैं। सभी लोग ये सब विपरीत कार्य कर रहे हैं। इनसे सिद्ध है कि हम अपना बुरा स्वयं कर रहे हैं। इसलिए हम दूसरों को उपदेश देने के स्थान पर यदि अपनी ही आत्मा को सम्बोधित करें और उसे कुमार्ग पर चलने से रोके तो हम अपनी आत्मा के सच्चे मित्र बन सकते हैं। जब हम अपने आपके मित्र और हितैषी बनेंगे—तभी हमारा कल्याण होगा और तभी यह मानव जीवन सार्थक होगा। यदि इतना सब कुछ जानकर भी हम अपनी यही पुरानी छल-छद्ममयी रफ्तार जारी रखेंगे तो अपना ही भारी नुकसान कर लेंगे। इसलिए भाइयो, अपनी प्रवृत्ति को ही सुधारने का प्रयत्न करो।

भाइयो, यदि हम दूसरों पर क्रोध करते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरे का अपमान करने पर, दूसरों को ठगने पर और दूसरे से ईर्ष्या करने पर हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम जैसा भाव करते हैं, तभी हमारे उसी जाति के तीव्र कर्मों का बन्ध हो जाता है जो आगे असंख्य वर्षों तक हमें दुःख देगा। परन्तु हम अज्ञान से ऐसे ग्रसित हो रहे हैं कि हमें अपने नुकसान का कुछ भी भान नहीं है। केवल दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। पर दूसरे का नुकसान तो उनके कर्मोदय पर अवलम्बित है। यदि उसका पुण्योदय है तो हम हजार प्रयत्न भी करें, तब भी उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पावेंगे। किन्तु जितने बार हमने दूसरे का बुरा करने का विचार किया, उतने बार अपने को ही भयानक दुःख देने वाले दुर्मोच कर्मों का बन्ध अवश्य ही कर लिया। प्रायः लोग इस भारवादी कहावत का अनुकरण करते हैं—‘पगा बलती नहीं दीखे, डूगर बलती दीखे’, जबकि होना यह चाहिए कि अपने पैरों को बचा करके रखो। जहां आग पड़ी हो, वहां पैर मत रखो। पर अज्ञानी बने सभी जीव दूसरों की बुराई की सोचते हुए अपना ही बुरा कर रहे हैं।

यहा पर कोई यह पूछे कि क्या हम पहिले साधु नहीं बने ? क्या श्रावक-धर्म नहीं पालन किया ? जिससे कि हमारा यह नुकसान होता चला आ रहा है ? परन्तु हे भोले भाई, ऐसी बात भी नहीं है । अरे, हमने अनन्त वार साधु वेप भी धारणा किया है और श्रावक व्रत भी अनन्त वार धारण किये हैं । हमने अनन्तवार इतने ओषे और पात्र भी ले लिये हैं कि उनका ढेर सहस्रो मेरु पर्वतो से भी अधिक बड़ा होगा । इसमे कोई भी अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं है । परन्तु फिर भी हमारा कर्मों का यह ढक्कन नहीं उघड़ा है । और इसी कारण आज तक हमे आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है । इसके विपरीत हमने तो अनन्तकाल से अनन्तानन्त कर्मों का बन्धन ही किया है और इसीलिए अनादिकाल से हम इधर-से उधर भटकते आ रहे हैं, चौरासीलाख योनियो के अनन्त चक्कर काट चुके हैं । इस जीव ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पंच परावर्तन अनन्तवार किये हैं । शास्त्र में द्रव्यपुद्गल परिवर्तन का स्वरूप कहते हुए बतलाया है कि—

सत्त्वे वि पोग्गला खलु कमसो भुत्तु ज्झिया य जीवेण ।

असइ अणतखुत्तो पुग्गलपरिवट्टससारे ॥

इस जीव ने अनन्तवार सभी पुद्गल परमाणुओं को क्रम-क्रम से ग्रहण करके भोग-भोग कर छोड़ दिया है और इस प्रकार पुद्गल परिवर्तन रूप ससार में अनादिकाल से घूमता आ रहा है । क्षेत्र परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

सत्त्वम्हि लोयखेत्तो कमसो त णत्थि ज ण उत्पण्णं ।

ओगाहणाए बहुसो परिसमिदो खेत्त ससारे ॥

—इस असंख्यात प्रदेशी लोकरूप क्षेत्र में ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है । जहाँ पर इस जीव ने अवगाहना के साथ उत्पन्न होकर सर्वत्र क्षेत्र रूप ससार में बहुत वार परिभ्रमण नहीं किया हो ?

काल परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

उत्सपिणि-अवसप्पिणि समयावलिआसु णिरवसेआसु ।

जादो मुदो य बहुसो भमणेण दु काल ससारे ॥

घाती कर्म आच्छादित हो रहे हैं । इसीलिए वे गुण प्रकाश में नहीं आ रहे हैं । वे गुण आत्मा से गये नहीं हैं, आत्मा में ही विद्यमान है । परन्तु जीव के एक-एक प्रदेश के ऊपर अनन्तानन्त कर्म परमाणु आच्छादित हो रहे हैं, इसलिए वे गुण ढके हुए हैं ।

इसी बात को एकीभाव स्तोत्रकार कहते हैं—

आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्द्रष्टुरानन्दहेतुः ।

कर्म क्षोणी पटलपिहितो योऽनवाप्य परेषाम् ॥

इसके भाषाकार कहते हैं—

कर्मपटल-भूमाहि दबी आत्म-निधि भारी ।

देखत अति सुख होय, विमुक्त जन नाहि उधारी ॥

इसलिए हमें उस कर्मरूप परदे को—ढक्कन को हटाने की आवश्यकता है । परन्तु मैं आप लोगो से पूछू कि इस कर्म-पटल को उधाड़ेगा कौन ? क्या उसे पड़ीसी, मित्र, सगे-सम्बन्धी या सन्त-महात्मा, या भगवान उधाड़ेगा ? नहीं, भगवान भी नहीं उधाड़ेगा । इस ढक्कन को—कर्मों के इस आवरण को उधाड़ने का कार्य तो हमें ही स्वयं करना होगा । हा, भगवान ने हमारे ऊपर महती कृपा करके यह वता दिया कि हे भव्य पुरुषो, घबड़ाओ नहीं । तुम लोग भी मेरे ही समान अनन्त गुणों के भण्डार हो । वस, भेद केवल इतना-सा ही है कि मेरे गुण तो प्रकट हो गये हैं, मैंने उनके ऊपर का ढक्कन हटा दिया है और तुम लोगो के ऊपर अभी वह कर्मों का ढक्कन पड़ा हुआ है । अतः तुम लोग भी पुरुषार्थ करो और कर्म पटल को दूर हटा दो । उसके दूर होते ही तुम भी मेरे समान बन जाओगे । फिर तुममें और मुझमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं रहेगा । भाइयो, ऐसा निश्चय कर लो कि हमारी और सिद्ध भगवन्तो की जाति एक ही है और हम उन्हीं की जोड़ में बैठने वाले हैं—सिद्ध ही हैं ।

अनन्त परिभ्रमण

परन्तु हम अनन्त-अनन्त काल से अपना ही नुकसान करते आ रहे हैं ।

आज तक हमने अपनी आत्मा के लाभ का कोई भी कार्य नहीं किया है ।

तो सिद्ध भगवन्तो की आत्माओं को भी कर्म-बन्ध का कर्त्ता मानना पड़ेगा । परन्तु उनकी आत्माएँ कर्म-बन्ध करती नहीं है । इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है कि निश्चयनय से आत्मा कर्म-बन्ध नहीं करती है । कर्मशास्त्र में भी कहा है—

पुण्यल कम्मादीण कत्ता व्यवहारदो णिच्छयदो ।

चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥

अर्थात्—व्यवहारनय से आत्मा ज्ञानावरणादि पुद्गल-कर्मों का कर्त्ता है । अशुद्ध निश्चयनय से राग-द्वेषादि चेतन-कर्मों का कर्त्ता है । किन्तु शुद्ध निश्चयनय से आत्मा अपने ज्ञान-दर्शनादि शुद्ध भावों का ही कर्त्ता है ।

यहाँ पर फिर कोई पूछ सकता है कि जब आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्त्ता नहीं है, तब फिर उनका बन्ध क्यों और कैसे होता है ? इसका समाधान सिद्धान्त में इस प्रकार किया गया है—

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि राग दोस जुदो ।

त पविसवि कम्मरय णाणावरणादि भावेहि ॥

राग-द्वेष से युक्त यह ससारी आत्मा जब शुभ या अशुभ भावों में परिणत होता है, तब उसका निमित्त पाकर कर्म-रूपी रज ज्ञानावरणादिभाव से परिणत होकर आत्मा में प्रवेश करती है ।

सबसे बड़ा शत्रु—कर्म ।

इससे यह सिद्ध होता है कि ससारी आत्मा सिद्धों के समान सर्वथा शुद्ध नहीं है । किन्तु अनादि काल से बधे हुए कर्मों के निमित्त से अशुद्ध रूप में परिणत हो रहा है । जो पूर्व बद्ध कर्म हैं, उनके उदय से जीव में राग-द्वेष पैदा होते हैं और राग-द्वेष के उत्पन्न होने से जीव के परिणाम शुभ या अशुभ रूप होते हैं । इन शुभाशुभ भावों के होने से यह जीव ससार में सर्वत्र भरे हुए कर्म परमाणुओं को सर्व ओर से अपने आत्मा के भीतर खींच कर उन्हें ज्ञानावरणादि रूप से परिणत कर लेता है और वे इस आत्मा से सबद्ध हो जाते हैं । पुन जब प्रति समय बधने वाले कर्मों का उदय आता है, तब फिर यह राग-द्वेष रूप से परिणत होता है । इस प्रकार के चक्र

काल ससार मे परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सभी समयावली मे अनेक बार जन्मा और मरा है ।

भव परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

णिरयादि जहण्णादिमु जाव दु उवरित्तया दु गेवज्जा ।

मिच्छत्तससिदेण दु बहुसो वि भवट्ठिदी भमिदा ॥

इस जीव ने मिथ्यात्व के वश होकर नरकादि गतियों की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त और देवगति मे नवे ग्रैवेयक तक की सभी स्थितियों मे उत्पन्न होकर अनेक बार परिभ्रमण किया है ।

भाव परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

सब्बा पयट्ठिट्ठिदीओ अणुभागपदेसबंधाणाणि ।

मिच्छत्त ससिदेण य भमिदा पुण भाव ससारे ॥

इस जीव ने मिथ्यात्व के ससर्ग से कर्मों के सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध के स्थानों को प्राप्त कर भावरूप ससार मे अनन्तवार परिभ्रमण किया है ।

भाइयो, इस प्रकार अनादि काल से सर्वत्र परिभ्रमण करने मे दोष किसका है ? इसमे दोष किसी और का नहीं है । सब दोष अपने ही रागद्वेष से उपाजित कर्मों का है । कहा है—

न दोषो दीयते आत्मानं न दोषो दीयते पर ।

न दोषो दीयते स्वामिन् कर्म दोषोहि दीयते ॥

इस ससार परिभ्रमण का दोष किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, किन्तु यह सारा दोष हमारे कर्मों का ही है ।

यहा पर कोई प्रश्न करे कि इसमे आत्मा का दोष क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जैन मत मे तत्व का निर्णय दो दृष्टियों से होता है—एक निश्चयनय की दृष्टि से और दूसरे व्यवहारनय की दृष्टि से । हम व्यवहारनय की दृष्टि से अवश्य कहते हैं कि आत्मा कर्म-बन्ध करता है । किन्तु जब हम निश्चयनय की दृष्टि से देखते हैं, तब यही कहना पड़ेगा कि आत्मा कर्म-बन्ध नहीं करता है । यदि आत्मा को कर्म-बन्ध का कर्त्ता माना जाय

करा रहे हैं। इसलिए यदि किसी को दोष देना है तो अपने इन राग-द्वेषादि भाव कर्मों को ही देना चाहिए।

शक्ति को जगाओ !

अब यदि हमने इन भाव कर्मों को दोष भी दिया, तो इससे क्या हुआ ? जैसे हमने अपने किसी शत्रु को सौ गालियाँ भी दे दी, तो भी उसका क्या बाल-बाका हुआ ? कौन सी शत्रुता मिट गई ? परन्तु जब तक हम शत्रु को जड़-मूल से नष्ट नहीं कर देंगे तब तक हमें सुख और शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें सबसे पहिले इन कर्म-शत्रुओं को समाप्त करने का दृढ संकल्प करना चाहिए। यदि आपने दृढ निश्चय कर लिया कि हमें अपने कर्म-शत्रुओं को समाप्त करना है और इनसे मुक्ति के लिए सम्बन्ध-विच्छेद करना है तो इसके लिए तैयारी कीजिए। कर्मों को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी वीर्यात्मक शक्ति है, उसे कहीं दूसरे की अपेक्षा से नहीं लेना है। वह शक्ति आपके भीतर ही विद्यमान है। वस, थोड़ी सी करबट बदलने की आवश्यकता है, वह शक्ति आपके भीतर जागृत हो जायगी। उसके प्रकट होते ही कर्म शत्रु धराशायी हो जायेंगे। फिर उनका पलायन होते देर नहीं लगेगी। परन्तु भाई, केवल लम्बी-चौड़ी बातें बनाने से कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। केवल साधु बन जाने या श्रावक बन जाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो बड़ी भारी शक्ति लगानी होगी, आत्मा का पराक्रम फोड़ना होगा। जिन-जिन महापुरुषों ने उस शक्ति को जागृत किया, वे सब निर्लेप, निर्विकार, निरञ्जन सिद्ध परमात्मा बन गये। जिस गौतम (इन्द्रभूति) याज्ञिक पंडित की आत्मा पहिले डूबी हुई थी, उसने जब अपनी शक्ति को पहिचान लिया, तो अपने कर्म-शत्रुओं को पछाड़ने में देर नहीं लगी। वह गौतम पंडित चारों वेद और अठारहों पुराणों का ज्ञाता था और अपने पाँच सौ शिष्यों की मंडली का स्वामी था। वह अपने सामने दूसरे को तृणवत् समझता था, ऐसा उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। वह अभिमान के मेरु पर चढ़ा हुआ था। वह मध्यम पावा में सोमिल ब्राह्मण के गृहा यज्ञ कराने को आया हुआ था। भगवान् महावीर का समयसरण भी उमी पावा के

द्वारा यह ससारी जीव नित्य नये कर्मों को वाधता रहता है। सिद्धान्त में भी यही कहा है—

कम्म वेदयमाणो जीवो भाव करेदि जारिसयं ।

सो तेण हवदि कत्ता हवदि तिथ सासणे पट्ठि ॥

उदय में आये हुए कर्म का वेदन करता हुआ यह जीव जैसे भाव को करता है, उससे वह फिर उसी प्रकार के कर्मों का कर्ता होता है। यह जिन शासन में कहा गया है।

नाम कर्म के अनेक भेद आगम में बतलाये गये हैं। उनमें एक भेद शरीर नाम है। शरीर नामकर्म के उदय से जीव के औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस और कामंण, ये पांच शरीर प्राप्त होते हैं। इनमें से तीन शरीर तो प्राप्त होते और छूटते रहते हैं। परन्तु तेजस और कामंण शरीर जीव के साथ अनादिकाल में बराबर चले आ रहे हैं। यद्यपि इन शरीरों की स्थिति मर्यादित है। किन्तु पूर्व स्थिति का क्षय होने के पूर्व ही नवीन शरीर स्थिति का बन्ध हो जाने में उसकी परम्परा अविच्छिन्न रूप से अनादिकाल से चली आ रही है, इसीलिए सिद्धान्त में कहा गया है कि—‘सर्वस्य अनादि सम्बन्धे च’। अर्थात् ये दोनों शरीर सभी ससारी जीवों के पाये जाते हैं और इनका सम्बन्ध अनादिकाल से लगातार चला आ रहा है। ये दोनों शरीर जब तक आत्मा के साथ सबद्ध हैं, तब तक आत्मा कर्मों से संयुक्त है। जब चौदहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में इन दोनों शरीरों का अभाव होता है, उसी समय शेष सर्व कर्मों का भी अभाव हो जाता है और आत्मा शुद्ध निरञ्जन, निर्विकार बनकर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है। चूंकि तेजस और कामंण शरीर आत्मा नहीं है, पुद्गल रूप हैं। इसीलिए उनका आत्मा से सम्बन्ध विच्छेद होता है। इसलिए शुद्ध निश्चय नय से जीव को अपने शुद्ध ज्ञान-दर्शनादि भावों का ही कर्ता कहा गया है। और व्यवहार नय से पौद्गलिक कर्मों का कर्ता कहा गया है। इसी नय की अपेक्षा यह कहा जाता है कि यदि ससार में जीव का कोई कट्टर शत्रु है तो वह भाव कर्म ही है। ये गग-द्वेपादि रूप भाव कर्म ही हमें ससार में परिभ्रमण

इन्द्राणी होती । तो फिर यह कौन है ? जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव और इन्द्र को भी अपने रूपातिशय से मात दे रहा है । भाइयो, इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क करता हुआ क्रमशः पहिले, दूसरे और तीसरे कोट को पार करता और वहा की अद्भुत शोभा को देखकर विस्मित होता हुआ वह बीस हजार सोपान-पत्तिओ को पार कर भगवान् के सम्मुख पहुँचा । भगवान् के मुखमण्डल से अपूर्व शान्ति का झरना झर रहा था, सर्व और परम शान्ति का वातावरण था । उसे देखकर भावुक दर्शक के मुख से सहसा निकल पड़ा कि—

तुम्हारी शान्तमुद्रा से अलौकिक शान्ति झरती है

सिंह मृग गोद में सोते, सदा जय हो, सदा जय हो ।

वहा पर क्या ही शान्ति का साम्राज्य था कि परस्पर-जाति-विरोधी प्राणी अपने वैर-विरोध को भूलकर सगे बन्धु से गले मिल रहे हैं । वहा का यह अदृष्टपूर्व अश्रुत सम्मिलन देखकर सहसा गौतम के मुख से निकल पड़ा—

सारंगी सिंहशाव स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं,

मार्जारी हंसवाल प्रणयपरवशा केफिकान्ता भुजंगीम् ।

वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति,

क्षित्वा साम्यकरूढं प्रशमितकलुष योगिन क्षीणमोहम् ॥

अहो, यह हरिणी सिंह के बच्चे को अपना पुत्र समझ कर उसे स्पर्श कर रही है, यह गाय व्याघ्र के बालक को अपना बच्चा समझकर उसे चाट रही है, यह बिल्ली हंस के बच्चे को स्नेह से खिला रही है और यह मयूरी सर्पिणी के साथ प्रेम से निर्भर होकर खेल रही है । यही नहीं, किन्तु अन्य भी जन्म-जात वैर वाले जीव निष्पाप, वीतराग और साम्यभाव को धारण करने वाले इस परम योगी श्रीवर्धमान भगवान् की शरण लेकर और मद-रहित होकर, अपना वैर-भाव भूल रहे हैं और परस्पर में अति प्रेम से मिल रहे हैं ।

भगवान् के चारों ओर का ऐसा अद्भुत प्रशान्त दृश्य देखकर इन्द्रभूति गौतम सोचने लगे— ये वास्तव में तीर्थंकर हैं, क्योंकि मैंने जो तीर्थंकरों की

वाहिरी उद्यान में लगा हुआ था । भगवान के दर्शनार्थ स्वर्ग से इन्द्रादिक देव-समूह अपने-अपने विमानों में बैठकर आ रहे थे । भगवान की वन्दना करने के लिए नगर-निवासी लोग भी जा रहे थे । यह समाचार जब इन्द्रभूति गौतम को ज्ञात हुए, तब वह अभिमान में आकर बोला—

ओ, कुण रे इन्द्रजालियो इम कहता आयो तुम तीर के
महर करी घणी प्रभु थाप्यो हो तस खास वजीर के,
वीर मुनो म्हांरी बीनती ।

भाइयो, उस गौतम पंडित की आत्मा कुछ समय पहिले तक कैसी अहंकारावृत थी कि वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, आनन्दघन, सच्चिदानन्द, परम ब्रह्म, परमात्मा भगवान् महावीर के लिए कह रहा था कि महावीर क्या मुझ से बड़ा है ? क्या वह मुझसे अधिक ज्ञानी है । अरे, वह तो इन्द्रजालिया है । मैं अभी जाकर उस महीवार के सारे इन्द्रजाल को और उसके ढोंग को बिखेर देता हूँ । भाई, उस समय क्या कोई श्रावक यह अनुमान लगा सकता था कि जिसके मुख से ऐसे अपमान-जनक शब्द निकल रहे हैं, वह भी क्या कभी भ० महावीर के पास जाकर और समझावण कर उनके सघ का नायक बन सकेगा ? क्या किसी को ऐसा अनुमान भी था ? नहीं । परन्तु हुआ क्या ? वह गौतम अपने पांच सौ शिष्यों के साथ पालकी में बैठा हुआ— विरुदावलियों के गुजारव के साथ अभिमान से मरा जाता हुआ—कहता है कि मैं अभी जाकर उस महावीर के मान को मर्दन किये देता हूँ, उसके अहंकार को चूर-चूर कर देता हूँ । परन्तु ज्यों ही वह समवसरण के समीप पहुंचा और उसकी अलौकिक शोभा देखी तो आश्चर्य-चकित हो गया—दग रह गया और विचारने लगा—

कि इन्द्र कि मुरारि कि रतिरमण इन्द्र वा देव राजा

अरे, क्या यह ब्रह्मा है ? नहीं, यह ब्रह्मा नहीं है । यदि ब्रह्मा होता तो इसके साथ सावित्री होती ? यह विष्णु भी नहीं है, अन्यथा इसके साथ लक्ष्मी होती । यदि शंकर होता, तो इसके साथ पार्वती होती । यह कामदेव भी नहीं है, अन्यथा इसके साथ रति होती । यदि यह इन्द्र होता, तो इसके साथ

क्रोधी अरु मैं कामी मानी हूँ चीज पामी
आ जन्म से है खामी कैसे उद्धार होगा ?

अरे, मैं तो बड़ा कामी, दभी, ढोगी और मायाचारी हूँ । मैंने अभिमान के वश होकर दुनिया से कहा—मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वदर्शी हूँ । मेरे से बड़ा मसार मे अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । हा, मैंने बहुत भारी ढोंग किया और अपना अध पात किया ।

भाइयो, अपनी भूल कब सामने आती है ? जब उसे ठोकर लगती है । जब तक मनुष्य को ठोकर नहीं लगती है, तब तक वह अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, भले ही मारा ससार उसे कुछ भी कहता रहे ।

भूल को पहचानो ।

एक नगर की बात है । वहाँ पर दो भाई रहते थे । बड़े भाई की शादी हो गई थी । छोटे के सगाई हो गई थी, पर विवाह नहीं हुआ था । बड़े भाई से छोटा भाई बहुत छोटा था । उसकी मा बचपन में ही मर गई थी, अतः उसकी भौजाई ने ही उसका लालन-पालन किया था । जब वह पढ़ लिखकर होशियार हो गया, तब दुकान पर बैठकर कारोबार सभालने लगा । एक दिन उसके शिर में दर्द उठा और काम-काज में चित्त न लगने से घर चला आया । भौजाई ने पूछा—लालजी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गये ? उसने कहा—भाभी, सिर दुख रहा है । भाभी ने कहा—आओ, मैं सिर में दवा मसल देती हूँ । वह भाभी की गोद में सिर रखकर लेट गया । दवा मसलते-मसलते भाभी को मजाक सूझा—क्योंकि होली के दिन थे । अतः उसने दवा लगाते लगाते उसके सारे मुख पर काजल पोत दिया । इतने में दुकान से बुलावा आ गया । वह हड़-बड़ा कर उठा और कपड़े पहिनकर दुकान को चल दिया । ज्यों ही बाजार में पहुँचा तो लोगो ने कहा—भाई सा०, आज यह काला मुँह कहा कराया है । लडका बोला—भाई माफ़ करो, मुझे मजाक पसन्द नहीं । यदि कोई करे तो मुझे सहन नहीं होता । तब किमी ने कहा—हम मजाक नहीं कर रहे हैं । किन्तु सत्य कह रहे हैं । इस पर वह झुझला

महिमा सुन रखी, वह उहा पर साक्षात् दिखाई दे रही है। मुझे जो अभी तक महावीर के विषय में भ्रम था, वह आज मेरा दूर हो गया।

गौतम को उद्बोधन ।

भगवान के सामने इस प्रकार विस्मयान्वित हर्ष के साथ जाते हुए गौतम के मन में विचार उठा कि वेदों के तीन दकार-सम्बन्धी पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। तभी भगवान ने उन्हें सम्बोधित किया—अहो इन्द्रभूति ! इसे सुनते ही गौतम के हृदय में पुनः अभिमान का संचार हुआ—अरे, मैं इतना विद्वान् हूँ, मुझे कौन नहीं जानता है ? सारी दुनिया मुझे पहिचानती है ! तभी भगवान ने कहा—अरे गौतम, तेरे मन में तीन दकारों के पुनरुक्ति की शका है ? यह सुनते ही गौतम का गर्व खर्व हो गया। मन ही मन में कहने लगे—ये तो सचमुच सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं। अन्यथा मेरे मन की यह गूढ़ शका कैसे जान लेते। प्रकट में बोला—हता भगवन् ! आपका कथन सत्य है। तब भगवान ने कहा—तेरी यह शका युक्ति-युक्त नहीं है। वे तीनों दकार सार्थक हैं। सुनो—प्रथम दकार का अर्थ दया है, दूसरे का दान और तीसरे का दमन अर्थ है। तीनों ही दकार भिन्न-भिन्न अर्थ के वाचक हैं, इसलिए उनके प्रयोग में कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। भगवान के मुखारविन्द से यह सुनते ही गौतम के हृदय का सारा भ्रम दूर हो गया। सारी शंकाएँ निर्मूल हो गईं। और मन में विचारने लगा—तीर्थंकर मैं नहीं, किन्तु ये हैं। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी मैं नहीं, अपितु ये हैं। इन्होंने मेरे हृदय को उद्घेलित करने वाली शका को अपने दिव्य ज्ञान से स्वयं ही जानकर उनका समाधान कर दिया। ओह, ऐसे महापुरुष की मैंने कितनी भारी आशातना की ! मैं आज तक कितने भारी अन्धकार में रहा ? और ऐसे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी को अल्पज्ञ और इन्द्रजालिया ममक्षता रहा ! आज मेरा परम भाग्योदय हुआ है कि मेरे हृदय का सारा अज्ञानान्धकार दूर हो गया है। हे भगवन्, मेरा कैसे उद्धार होगा ? ये वचन सहसा उनके मुख से निकल पड़े—

‘इस आत्मा का अर्हन् ! कैसे उद्धार होगा ? ।टेरा।

स्यादिष्ट चीज भोगी वाजूं में जैन जोगी

हा-हा गति क्या होगी कैसे उद्धार होगा ?

और इसी प्रकार ससार का प्रत्येक द्रव्य 'उत्पाद-व्ययधौव्यात्मक सत्' स्वरूप है। गौतम ने भगवद्-उपदिष्ट इस त्रिपदी को सुना और उसका अर्थ चिन्तन करते—करते ही चौदह पूर्वों का ज्ञान उत्पन्न हो गया।

भाइयो, बताना—क्या गौतम भगवान् के पास पट्टी-पेन्सिल को लेकर पढ़ने को बैठे ? नहीं। अरे, जब आत्मा के ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट होता है, तब वह तीन पदों से ही प्रकट हो जाता है। गौतम को भी तीन पदों से ही सारे द्वादशाङ्ग श्रुत का ज्ञान उत्पन्न हो गया। यद्यपि ज्ञान आत्मा में ही था। उसे कहीं से लाना नहीं था। किन्तु निमित्त मिलने की देर थी। उसे भगवान् का निमित्त मिला और वह प्रकट हो गया। इस प्रकार भगवान् के शिष्य बनते ही—दीक्षा लेते ही पूर्ण मतिज्ञान, श्रुतज्ञान के साथ तत्काल अवधिज्ञान भी प्रकट हो गया और तत्पश्चात् प्रवर्धमान विशुद्ध सयम-परिणामों के निमित्त से मन पर्यवज्ञान भी प्रकट हो गया। जो भगवान् के पास आने के पूर्व तक महाकृष्ण लोहे के समान मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी और मिथ्या चारित्र्यी थे, वे ही भगवान् के पारस-पाषाण रूप चरण-कमल के सम्पर्क मात्र से महान् सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी और सम्यक् चारित्र्यी बनकर काचन के समान चमकने लगे।

गौतम को दीक्षित हुआ देखकर उनके पाँच सौ शिष्यों ने भी भगवान् के पास भगवती जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और गौतम उनके गणघर बन गये। भाई, आत्मा का उत्थान करना अपने ही हाथ में है। जब यह जीव अपने आत्म स्वरूप को पहिचान लेता है, तब उसका उत्थान होते देर नहीं लगती। देखो—गौतम क्या से क्या हो गये। जब मनुष्य आत्म-विमुख होकर कार्य करता है, तब वह पतन की ओर चला जाता है। जिसका आप हम सभी लोग अनुभव करते हैं। इस पतन को रोकने की आवश्यकता है। उसे रोके बिना कुछ होने वाला नहीं है। जब हम निज रूप में आयेंगे और पर रूप को छोड़ेंगे, तभी हमको शाश्वत सुख प्राप्त हो सकेगा। अरे, पररूप तो बहुत देखे हैं। परन्तु निज रूप को नहीं देखा है और उसे देखे बिना आत्म-कल्याण नहीं हो सकता है। अध्यात्म कवि प० दौलतरामजी कहते हैं—

कर बोला—मेरा तो नहीं पर तेरा मुह अवश्य काला है । इस पर वह बोला—मेरा नहीं, तेरा है । यह सुनते ही यह विगड उठा और कहने लगा तेरा मुह काला और तेरे बाप दादा का मुह काला । इस प्रकार बोलता हुआ ज्यो ही आगे बढ़ा कि फिर किसी दुकानदार ने टोक कर कहा—अजी भाई सा ! आज काला मुह कहा कर आये हैं । सुनते ही वह फिर भडका और दूसरो को गाली देते हुए आगे बढ़ा कि फिर वहाँ के लोगो ने वही बात दोहरायी । यह सभी कहने वालो को गालिया देता हुआ जा रहा था कि एक परिचित वृद्ध सज्जन ने पुकार कर इसे अपने पाम बुलाया और प्रेम से अपने पास गद्दी पर बैठाया । और नौकर से दर्पण मगाकर इसे दिया । इसने ज्यो ही दर्पण में अपना मुख देखा तो उसे सचमुच काला पाया । इसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया और सोचने लगा कि भाभी ने यह मजाक किया है और मैं बाजार में सच्ची कहने वालो को भी गालिया देता आया हूँ, यह बहुत बुरा काम मैंने किया है । तभी सेठ ने नौकर से साबुन - पानी और तौलिया मगाया और इसे अपना मुख धोने के लिए कहा । वह मुह साफ करके इन सेठ जी का आभार मानता हुआ अपनी दुकान को चला और मार्ग में पहिले जिन्हे गालिया दी थी, उनसे क्षमा-याचना करने लगा ।

हा, तो जैसे उस लडके ने पश्चात्ताप किया और लोगो से क्षमा मागी । उसी प्रकार गौतम भी पश्चात्ताप करने लगे और भगवान से अपने अपराधो की क्षमा मागते हुए बोले—भगवन्, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा ? तब भगवान ने कहा—‘बुज्झ,बुज्झ’ ‘हे गौतम, तत्त्व समझो’ और यदि आत्म-कल्याण करना है तो प्रतिबोध को प्राप्त करो । यह सुनते ही गौतम विशुद्ध हृदय से भगवान के श्री चरणो में आकर नत-मस्तक हुए और कहने लगे—भगवन्, कृपा कर बताइये कि मेरा असली स्वरूप क्या है ? उन्हें स्वयं जीव के विषय में शका थी और वेद के ‘द्रष्टव्योऽरेऽयमात्मा’ इत्यादि वाक्य का अर्थ वे अभी तक नहीं समझ सके थे । तब भगवान् ने ‘उप्पज्जेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा’ इस त्रिपदी का उपदेश दिया । अर्थात्—हे गौतम, यह उत्पन्न होने वाला, नाश होने वाला और अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला पदार्थ है

और इसी प्रकार ससार का प्रत्येक द्रव्य 'उत्पाद-व्ययध्रीव्यात्मक सत्' स्वरूप है। गौतम ने भगवद्-उपदिष्ट इस त्रिपदी को सुना और उसका अर्थ चिन्तन करते—करते ही चौदह पूर्वों का ज्ञान उत्पन्न हो गया।

भाइयो, बताओ—क्या गौतम भगवान् के पास पट्टी-पेन्सिल को लेकर पढ़ने को बैठे ? नहीं। अरे, जब आत्मा के ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट होता है, तब वह तीन पदों से ही प्रकट हो जाता है। गौतम को भी तीन पदों से ही सारे द्वादशाङ्ग श्रुत का ज्ञान उत्पन्न हो गया। यद्यपि ज्ञान आत्मा में ही था। उसे कहीं से लाना नहीं था। किन्तु निमित्त मिलने की देर थी। उसे भगवान् का निमित्त मिला और वह प्रकट हो गया। इस प्रकार भगवान् के शिष्य बनते ही—दीक्षा लेते ही पूर्ण मतिज्ञान, श्रुतज्ञान के साथ तत्काल अवधिज्ञान भी प्रकट हो गया और तत्पश्चात् प्रवर्धमान विशुद्ध सयम-परिणामों के निमित्त से मन पर्यवज्ञान भी प्रकट हो गया। जो भगवान् के पास आने के पूर्व तक महाकृष्ण लोहे के समान मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी और मिथ्या चारित्र्यी थे, वे ही भगवान् के पारस-पाषाण रूप चरण-कमल के सम्पर्क मात्र से महान् सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी और सम्यक् चारित्र्यी बनकर काचन के समान चमकने लगे।

गौतम को दीक्षित हुआ देखकर उनके पाच सौ शिष्यों ने भी भगवान् के पास भगवती जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और गौतम उनके गणघर बन गये। भाई, आत्मा का उत्थान करना अपने ही हाथ में है। जब यह जीव अपने आत्म स्वरूप को पहिचान लेता है, तब उसका उत्थान होते देर नहीं लगती। देखो—गौतम क्या में क्या हो गये। जब मनुष्य आत्म-विमुख होकर कार्य करता है, तब वह पतन की ओर चला जाता है। जिसका आप हम सभी लोग अनुभव करते हैं। इस पतन को रोकने की आवश्यकता है। उसे रोके बिना कुछ होने वाला नहीं है। जब हम निज रूप में आयेंगे और पर रूप को छोड़ेंगे, तभी हमको शाश्वत सुख प्राप्त हो सकेगा। अरे, पररूप तो बहुत देखे हैं। परन्तु निज रूप को नहीं देखा है और उसे देखे बिना आत्म-कल्याण नहीं हो सकता है। अध्यात्म कवि प० दौलतरामजी कहते हैं—

हम तो कवहुँ न निज-गुण भाये ।

तन निज मान, जान तन-दुख सुख, मे बिलखे हरखाये ॥हम० १॥

तनको मरन भरन लखि, तन को धरन मान हम जाये ।

या भ्रम-भवर परे भव-जल चिर, चहुगति विपत लहाये ॥हम० २॥

दरश बोध व्रत सुधा न चाख्यौ, विविध विषय विष खाये ।

सुगुरु दयालु सीख दई पुनि पुनि, सुनि-सुनि उर नहि लाये ॥हम० ३॥

बहिरातमता तजी न अन्तर, दृष्टि न ह्वै निज ध्याये ।

घाम काम घन रामा की नित, आश हुताश जलाये ॥हम० ४॥

अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी, सब सुखमय मुनि गाये ।

‘दौल’ चिदानन्द स्वगुण मगन जे, ते जिय सुखिया घाये ॥हम० ५॥

भाइयो, हमने कभी भी अपने गुणों की भावना नहीं की । आज तक शरीर को अपना मानकर उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होते रहे । हमने शरीर के मरण को अपना मरण माना, और शरीर के जन्म को अपना जन्म जाना । इस भ्रम बुद्धिरूपी भवर में पड़कर हम चिरकाल से इस चतुर्गति रूप ससार में दुख उठाते घूम रहे हैं । हमने अपना दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप अमृतमय आत्मस्वरूप कभी नहीं चखा और नाना प्रकार के विषय रूप विषयों को ही खाया है । सुगुरु ने दयालु बन करके बार-बार हमें उत्तम शिक्षा दी और हम उसे सुन-सुन करके भी अपने हृदय में नहीं लाये । हमने आज तक बहिरात्मता मिथ्यात्वीपना नहीं छोड़ा और अन्तर दृष्टि बनकर कभी अपने को नहीं ध्याया । हम निरन्तर घन-घाम, रामा-कामादि की आश रूप हुताशन (अग्नि) में ही जलते रहे । अरे, मुनिजनों ने अपने आत्मा का स्वरूप अचल, अनुपम सुखमय शुद्ध चिद्रूप बताया है । जो अपने इस चिदानन्दरूप स्वगुणों में मग्न हुए तो शाश्वत सुखी बन गये ।

शरीर से आत्मा भिन्न है

वन्धुओ, यह पुद्गल शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, जिस दिन यह भेद-विज्ञान समझ में आ जायगा, उसी दिन हमारा निज रूप सामने आ जायगा । हमारा निज रूप न काला है, न गौरा है । उसमें किसी भी

और कर्मों का मोर्चा लग गया है। परन्तु भगवान की वाणी रूपी शेरनी वार-वार जोर की आवाज देकर कह रही है—‘बुज्झ-बुज्झ’। हे आत्माराम, अब तो मोह की नीद को छोड़कर जागो—अब भी जागो। फिर कोई तेरा सामना करने वाला नहीं है। जैसे शेरनी की आवाज सुनकर शेर जाग गया, तो शिकारियों को मारता हुआ अपनी शेरनी के पास जा पहुँचा। इसी प्रकार तुम भी जागो और आत्म स्वरूपोपलब्धि रूप सिद्धि के पास पहुँचो।

पं० दौलतराम जी मसागी जीवो को सम्बोधित करते हुए इस जिन वाणी के अभ्यास की प्रेरणा करते हैं—

जिन वाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे।
 लाग रही चिरतें विभावता, ताको कर अवसान रे ॥जिन०१॥
 द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव की, कथनी को पहिचान रे।
 जाहि पिछाने स्व-पर भेद सब, जानें परत निदान रे ॥जिन०२॥
 पूरव जिन जानी तिन ही ने, भानी संसृति वान रे।
 अब जानें, अरु जानेंगे जे, ते पावै सिवथान रे ॥जिन०३॥
 कह तुस मास मुनि शिवभूती, पायो केवल ज्ञान रे।
 यो लखि दौलत सतत करो भवि, चिद्वचनामृत पान रे ॥जिन०४॥

भाइयो, सन्तपुरुष पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि जिनवाणी का अभ्यास करो। इसके अभ्यास से ही तुम्हें विभाव-भावो का ज्ञान होगा और तभी तुम उनका अन्त कर सकोगे। इन्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जिन्होंने पहिले जाना, उन्होंने ससार का विनाश कर मोक्ष पाया है, आज पा रहे हैं और आगे पायेंगे। ‘मातुपू मा रूप’ का उच्चारण करने वाला शिवभूति मुनि केवलज्ञानी बन सिद्ध हो गया। ऐसा समझकर हे भव्य जीवो, तुम नित्य जिन वचनामृत का पान कर चिदानन्द अमृत का पान करो।

यहाँ कोई पूछे कि कर्म तो आठ हैं और आत्मा अकेला है। वह उनको

ने देखा कि मेरे शेर को मारने के लिए चारो ओर लोग हथियार ले-लेकर खड़े हैं और मेरा शेर गहरी नीद में सो रहा है। अब तो यह असमय में ही मारा जायगा। यह सोचकर शेर को जगाने के लिए उसने जोर से दहाड़ मारी। मानो उसने अपनी आवाज में कहा—ऐ वनराज, शत्रु तेरे पर चढ़ कर आ गये हैं, उन्होंने तुझे चारो ओर से घेर लिया है। अब तेरी जान खतरे में है। शेरनी की आवाज सुनकर भी आँखें बन्द किये ही वह अपनी घीभी आवाज में गुराँता हुआ कहता है—अरी, मेरी नीद क्यों खराब करती है। मुझे शान्ति से सोने दे। शेरनी ने देखा कि शेर आँखें बन्द किये पड़ा हुआ है, तब उसने जोर से दूसरी दहाड़ लगाई और कहा—अरे मूर्ख, तेरे मारने की पूरी मोर्चाबन्दी हो चुकी है। अब तो बन्दूको के घोड़े दबने की ही देरी है। यदि सभलना हो तो, अब भी सभल जा।

इस दूसरी आवाज के आते ही शेर होश में आ गया। उसे आँख खोलकर जो देखा सो ज्ञात हुआ कि मोर्चा तो सचमुच में लग गया है। अब तो केवल घोड़े दबने की ही देर है। वह उठा और चारो ओर अपनी नजर दौड़ाई। सब स्थिति देखकर मन में सोचने लगा कि अरे, इन्होंने मुझे नीद में बेहोश देखकर घोड़े से मारने की तैयारी की है। वस, फिर क्या था—उसने जोर से एक दहाड़ लगाई, जिसे सुनते ही शिकारियों के हाथ से बन्दूकें छूटकर नीचे गिर पड़ी और वह छलाग मारता और चार-छह का सफाया करता हुआ अपनी शेरनी के पास चला गया। उसने शेरनी के पास पहुँचकर कहा—देखी मेरी करामात ! उन लोगो का मोर्चा क्या काम आया ? देख, मैं उन मोर्चों को चीरकर तेरे पास आ गया हूँ। तब शेरनी बोली—क्यों अभिमान की डींग मार रहे हो ? यदि मैं न जगाती, तो क्या तुम मेरे पास आ सकते थे। शेर ने स्वीकार किया कि तेरे जगाने से ही मैं सभल सका और जीवित बचकर तेरे पास आ सका हूँ।

भाइयो, जैसे उस शेरनी ने शेर को जगाया, तो वह सावधान हो गया। यदि शेरनी न जगाती, तब तो वह मौत के मुख में जाने ही वाला था। इसी प्रकार हमारा यह आत्मा रूपी शेर बेहोश सो रहा है। इसके भी चारो

विलासिता को त्यागो !

सज्जनों, ससार के समस्त प्राणियों में मानव-जीवन एक दिव्य जीवन है। परन्तु उसे भी कभी-कभी अपने स्थान से गिरने का अवसर आता है। यह अवसर कब आता है ? जबकि यह मानव विलासिता में परिणत हो जाता है। तब उसका यह दिव्य जीवन नारकीय जीवन बन जाता है और मानव जीवन की सारी गरिमा एवं महिमा नष्ट प्राय हो जाती है।

आसक्ति के दो प्रकार

अब देखना यह है कि विलासिता किसको कहते हैं ? इन्द्रियों के विषय-भोगों की तीव्र अभिलाषा को विलासिता कहते हैं। यह विलासिता या भोगों की तीव्र अभिलाषा भी दो प्रकार की होती है—एक तो उस भ्रमर जैसी—जो कि फूल पर आकर मढ़राया, गुनगुनाया और सुगन्ध लेकर रवाना हो गया। वह सुगन्ध में आसक्त होकर वहीं नहीं बैठा रहता है। किन्तु सुगन्ध लेकर तत्क्षण उड़ जाता है। दूसरी भोगाभिलाषा उस भ्रमर जैसी—जो फूल की सुगन्ध में मस्त होकर वहीं रह जाता है—उसे लेने में इतना आसक्त हो जाता है कि फिर उस फूल को छोड़ना ही नहीं चाहता है। साधारण पुष्पो पर यदि भौरा अधिक समय तक बैठकर उसका रस-पान करे, तो उसकी

कैसे जीत सकता है ? इसका उत्तर यह है ? कि कर्मों की शक्ति असह्यात है, जबकि आत्मा की शक्ति अनन्त है । फिर ये आठ ही क्या आठ सौ और असह्याते भी आ जावें तो भी यह अनन्त शक्ति का धारक आत्मा उन सब कर्मों का चकचूर करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है । जब तक आत्मा सोती है, तब तक ही कर्म लुटेरो का साम्राज्य है । आत्मा के जगते ही ये चारो ओर भागने लग जायेंगे । देखो—गौतम की आत्मा जगी तो भगवान के पट्टघर गणघर बनते देर नहीं लगी । यदि आप लोग भी जागेंगे तो आपको भी भगवान जैसा बनने में विलम्ब नहीं होगा । सज्जनों, अपनी आत्मा को जगाओ और शक्ति को पहिचानो ।

वि० स० २०२७ भाद्रपदशुक्ला १०

जोधपुर

आखें बन्द किये उस कमल कोश में बैठे परवशता का अनुभव कर रहा था । परन्तु भाई, यह ससारी प्राणी विचार तो कुछ और करता है और होता कुछ और ही है । भविष्य के गर्भ में क्या है, क्या होने वाला है, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है । इतने में ही एक मदोन्मत्त गजराज पानी पीने के लिए उस सरोवर पर आया । भीतर घुसकर खूब पानी पिया और अपनी सूँड हिलाते हुए कमलिनी को उखाड़ कर अपने मुख में रखकर उसे चवाता हुआ इधर चला, और उधर उस भीरे की सब आशाएं भी उसी के साथ समाप्त हो गईं । वह हाथी उसके लिए काल बनकर आया और उसकी समस्त आशाओं के साथ उसे भी समाप्त कर गया । भाइयो, यह सब भ्रमर की विलासिता के कारण हुआ । यदि वह सूर्यास्त होने के पूर्व ही अपने अन्य साथियों के साथ कमल से उड़ जाता, तो इस प्रकार से असमय में उसका अन्त न होता ।

जो भीरा पुष्पो की सुगन्ध में आसक्त नहीं होकर और ऊपर-ऊपर से ही उसका सौरभ लेकर उड़ जाता है, उसकी ऐसी कुमौत नहीं होती । किन्तु जो भीरा विलासी बनकर उसमें मस्त हो जाता है, उसे ही कभी बिना मौत के मरना पड़ता है । वह भीरा कमल के इस सौरभ का लोलुपी या विलासी बना, इसीलिए उसे असमय में कुमौत से मरना पड़ा ।

अरे, वह भीरा तो एक चतुरिन्द्रिय प्राणी है । परन्तु मनुष्य तो सच्ची पंचेन्द्रिय जीव है और ससार के सब प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान् है, अपने भले-बुरे का विवेक रखने वाला कहा जाता है, वह भी आज दिन-रात विलासिता के ही साधन जुटा रहा है और उत्तरोत्तर उसी में निमग्न होता जा रहा है । वह यही चाहता है कि मेरे शरीर को हर प्रकार में आराम मिले । मुझे किसी भी प्रकार का दुःख न उठाना पड़े । वह खाने—पीने में निमग्न है और भोग भोगने में आसक्त हो रहा है । आरम्भ—परिग्रह के कामों में मस्त बना फिरता है । उसे रात—दिन भोग—विलास के सिवाय दूसरी बात का ध्यान ही नहीं है । इस प्रकार विलासिता में डूबा हुआ वह उत्तरोत्तर अपना सत्यानाश करता जा रहा है । उसे इनमें मुक्त होने की कभी

कलिया बिखर जाती है । इसलिए वह पकज पुष्प कमल पर उमकी सुगन्ध से आकृष्ट होकर बैठता है और लम्बे समय तक रम-पान करता हुआ उसकी सुगन्ध में आसक्त बना रहता है ।

कमल दो प्रकार के होते हैं—सूर्य-विकामी और चन्द्र-विकासी । चन्द्र-विकासी कमल रात्रि में ही खिलते हैं और उन्हें कुमुद कहते हैं । सूर्य-विकासी कमल दिन में सूर्य के उदय होने के साथ विकसित होते हैं और सूर्यास्त के साथ सकुचित हो जाते हैं । भौरे सूर्य के प्रकाश में ही उडते हैं अतः कोई भौरा किसी कमल की सुगन्ध से आकृष्ट होकर उस गन्ध और रस के पान में इतना मस्त होगया कि उसे सूर्य के डूबने का भी भान नहीं रहा और सूर्यास्त के साथ ही कमल सकुचित हो गया और वह भौरा उसी में वन्द हो गया । अब वह तडफडाता है कि किसी प्रकार मैं इससे बाहिर निकल जाऊँ । जब किसी भी प्रकार से बाहिर नहीं निकल पाता है, तब वह पश्चात्ताप करता है कि मैंने बड़ी भूल की—जो सूर्यास्त के पूर्व ही उडकर नहीं भाग गया । यदि मैं इसकी सुगन्ध में इतना आसक्त न होता तो इस प्रकार कैद खाने में न पडता । अब वह मन मारकर बैठा बैठा सोचता है—

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकज श्री ।
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेके
हा हन्त ! हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार ॥

दस-बारह घंटे के बाद रात्रि चली जायगी, फिर सुनहरा सुप्रभात काल होगा । तत्पश्चात् भास्कर सूर्य का उदय होगा और उसके उदय होते ही यह कमल—लक्ष्मी विकसित होगी तब यह कमल भी खिल पड़ेगा और मैं तुरन्त उड जाऊँगा और अपने भाई—वन्धुओं से जा मिलूँगा । तब मैं इस कैदखाने की परवशता का दुःख उनके सामने रखूँगा और उनसे कहूँगा—कि भाइयो तुम लोग मेरे जैसे कभी धोखे में मत पड जाना । अन्यथा तुम्हें भी सारी रात कैदखाने में मेरे समान कैदी बनकर उस दम—घोटू वातावरण का—काल कोठरी का अमह्य दुःख भोगना पड़ेगा । इस प्रकार विचार करता हुआ वह

लोलुपी शिकारी चार—छह आदमी जंगल में जाते हैं और छोटे-मोटे अनेक जानवरों का शिकार करके मोटरों की मोटरें भर लाते हैं । आप बताइये—क्या इतने जानवरों का मांस खा जाते हैं ? नहीं । परन्तु भाई, उन्हें शिकार खेलने में मजा आता है और समझते हैं कि हमने बड़ी बहादुरी का काम किया है । हम बहुत अच्छे निशाने बाज हैं । अब उनसे पूछो कि थोड़े समय के लिए तो तुम्हारा मनोरंजन हो गया और दीन—प्राणियों को मारकर अपने को बहादुर समझ लिया । परन्तु यह तो सोचो कि कितने निर्बल, असहाय, मूक पशु-पक्षियों का तुमने महार कर डाला ? असमय में ही तुमने उनके प्राण लूट लिये । उनकी आत्माएँ क्या तुम्हें आशीर्वाद देंगी ? कभी नहीं । वे तो यही कहते अपने प्राण छोड़ती हैं कि हमें मारने वालों का भव-भव में सत्यानाश हो । और सचमुच ही ऐसे हत्यारों को अनेक भवों तक कुयोनियों में जन्म लेकर असंख्य असह्य दुःख भोगने पड़ते हैं । शिकार खेलने वालों को तथा पशु-पक्षियों को मार-मार कर खाने वालों को याद रखना चाहिए कि आज जिनको तुम मार कर खा रहे हो—अगले भवों में वे ही जीव तुम्हें भी मार-मारकर खावेंगे और अपने आज के वैर का बदला लेकर रहेंगे । नरकों में असंख्यकाल तक नारकीय जीव तुम्हारे ही शरीर का मांस काट-काटकर तुम्हें जबरन खिलावेंगे । उस समय तुम रोते और विलाप करते हुए पछताओगे । परन्तु जो विलासितामय जीवन बिताने वाले हैं उन्हें भविष्य के दुष्परिणाम की चिन्ता नहीं, किन्तु वर्तमान में उपलब्ध भोगों के भोगने की ही चिन्ता है । उनकी तो एक मात्र अभिलाषा ऐयाशी और विलासी जीवन बिताने की रहती है । फिर भले ही भविष्य में कुछ हो ।

अब पीने के पदार्थों के ऊपर भी कुछ विचार कर लें । पेयद्रव्यों के लिए भी आज का मानव इतना अधिक आसक्त और विलासी बन गया है कि वह उनमें पेय और अपेय का भी ध्यान नहीं रखता है । वह पानी पीले, दूध पीले, दही, मूँछा पीले और गन्ने आदि के रस पीले । यहाँ तक तो उसका पीना उचित कहा जा सकता है । किन्तु वह तो इन सब से भी बहुत आगे बढ़कर दारू और भग पीने के लिए भी तैयार हो गया और इनके पीने में

इच्छा ही नहीं होती है। हम जितने भी नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित होते हुए देख रहे हैं, वह सब विलासिता का ही कुफल है।

भोजन की आसक्ति

आज हम देखते हैं कि मानव का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है। एक भोजन को ही ले लीजिए—जो भोजन के विलासी बने हुए हैं, खाने के लोलुपी वन उमी में आसक्त हो रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई विचार नहीं है कि यह पदार्थ भक्ष्य है, या अभक्ष्य है ? खाद्य है, या अखाद्य है ? इसका कोई विचार न करके वे अखाद्य और अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं। जो मांस—भक्षी हैं वे नाना प्रकार के जानवरों को मारते हुए—उनके टुकड़े-टुकड़े करते हुए, छेदन-भेदन करते हुए और जलाते—पकाते हुए क्या उनका एक रोम भी पीड़ित होता है ? नहीं होता है ? अरे, उनके हृदय में दया और करुणा का अंश भी दिखाई नहीं देता। वे तो यही चाहते हैं कि जिस किसी भी प्रकार से हमारे शरीर की पुष्टि हो। हमें तो बलवान् बनना है। उनके सामने मारे जाने वाले जीव कितने ही छट-पटावें, विल-विलाप और करुण आक्रन्दन करें, परन्तु मांस-भक्षियों के मन में यत्किंचित भी दया आने का नाम नहीं। यदि कोई व्यक्ति उनकी नृशंसता और क्रूरता को देख कर—उनके राक्षसी कार्यों से पीड़ित एवं द्रवित हृदय होकर कहे कि यह आप क्या कर रहे हैं, यह जघन्य एवं घृणित क्रूर कार्य करना आपके लिए योग्य नहीं है। तब वे कहते हैं कि तुमको क्या पता है ? ये तो हमारे खाने के लिए ही भगवान् ने बनाये हैं, फिर हम उनका क्यों न आनन्द लेवें ? मांस भक्षियों का हृदय पापाण से भी अधिक कठोर हो जाता है, फिर उसमें धर्म-बुद्धि या दयालुता उत्पन्न होना असंभव है। ऐसे अशुचिभक्षी लोगों के लिए न तो रात का विचार है और न प्रभात—सायंकाल का। न उन्हें पर्व-त्योहार आदि का विचार रहता है। उल्टे त्योहार के दिन तो शिकार खेलने जावेंगे और मांस पकाकर खावेंगे। वे खाते तो कम है। किन्तु प्राणी-विघात बहुत अधिक करते हैं। जैसे—भैंसा या मुअर किसी खेत में घुस जाता है तो वह खाता कम है किन्तु घान का नुकसान अधिक कर डालता है। ये मांस—

विलासिता बढ़ती जा रही हैं। हमे खादी के या मोटे वस्त्र अब पसन्द नहीं पड़ते हैं। अब तो हमको सुन्दर चटकीले-भड़कीले नाइलोन, टेरालीन आदि नये नये फैशनेबुल और वारीक वस्त्र चाहिए। परन्तु आप को ज्ञात होना चाहिए कि जितने भी वारीक और चमकदार वस्त्र हैं, उनके बनाने के लिए मील-कारखानों में जानवरो की चर्बी लगाई जाती है। उन्हें पहिन करके आप लोग हिंसा के भागीदार बनते हैं। और, आप लोगो को तो रेशमी वस्त्र बहुत पसन्द हैं। परन्तु ये रेशमी वस्त्र बनते कैसे हैं क्या यह भी आप को ज्ञात है ? कहते हैं कि एक तोला रेशम प्राप्त करने के लिए ढाई लाख कीड़े खत्म होते हैं। उन रेशम के कीड़ों को उबलते-खोलते पानी में डाला जाता है—जिस की तीव्र दाह से बचने के लिए वे अपने पेट में भरे हुए रेशम को अपने शरीर—के ऊपर लपेटते हुए मरण को प्राप्त होते हैं। जब वे सब मर जाते हैं, तब उनके शरीर पर लिपटा हुआ रेशम निकाल लिया जाता है। परन्तु रेशमी वस्त्रों के शौकीनो को उन जीवों की दया का ध्यान ही नहीं है।

भाइयो, ये प्रचुर हिंसा के साधनभूत महान् आरम्भ और परिग्रह उनके ही होते हैं जो कि महा विलासी हैं। इसी प्रकार जीवित जानवरो की जीते जी उतारी गई खाल के बने बढ़िया सूट केस, घड़ियों और पैटों के पट्टे, मनी वेग-पर्स आदि भी इन शौकीन लोगों को चाहिए। आज यदि एक-एक घर के भीतर छान-बीन की जाय तो कितने ही जानवरो की खालों से बनी ये चीजें हर घर में पाई जावेंगी।

सज्जनों, इन खान-पान और ओढ़ने—पहिनने के व्यवहार को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि लोग एकदम नास्तिक बनते जा रहे हैं जिन्हें कि लोक-परलोक और पाप-नरक आदि का कुछ भी विचार नहीं रहा है और जिन्होंने अपना यह ध्येय ही बना लिया है कि—

खाना-पीना मीज उड़ाना, रहना बंध परवाह।

दुखी जगत को देख-देखकर, कभी न भरना आह।।

चलो अब मीज उड़ावें।

ही अपने जीवन का आनन्द मानने लगा है। अभी तक तो नीची जाति वाले लोग ही पीते थे। परन्तु जो अपने को उच्च जाति और वंश का मानते हैं, वे भी आज शराब पीने में नीची जाति-वालों से भी बहुत आगे बढ़ गये हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यह कितने दुःख और आश्चर्य की बात है।

आज प्रजातंत्र का युग है। वोटों पर ही शासन अवलंबित है। प्रति पांच वर्ष के पश्चात् विधान सभा तथा लोकसभा का चुनाव होता है। अब विधायक लोग अपने वोटों के लिए लोगों को भर पेट दारू पिलाकर हजारों वोटों खाली कर देते हैं जोर उनसे वोटों की याचना करते हैं। आज इन उम्मीदवारों का जीवन स्तर कितना नीचे गिर गया है।

महात्मा गांधी ने तो अंग्रेजी शासन-काल में शराब की दुकानों पर जाकर पिकेटिंग किया—घरना दिया—और सत्याग्रह करके हजारों भारतीयों को इस नारकीय जीवन से बचाया। परन्तु आज उन्हीं के अनुयायियों ने जब देश की बागडोर सभाली और मंत्री बने तो अपने पूज्य बापू के सिद्धान्त को ताक पर रखकर सब प्रान्तों में शराब को बढ़ावा दिया। पहिले जितनी शराब की विक्री होती थी, उससे कई गुनी अधिक विक्री आज शराब की हो रही है। नाटक-सिनेमा, होटल, नाचघर आदि सभी मनोरंजन के स्थानों में शराब का दौर-दौरा है और निरन्तर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज जो लोग शराब-प्रचार के विरुद्ध आन्दोलन करते हैं, उन्हें जेलों में डाला जाता है। यह सब स्वार्थ-साधन के लिए किया जा रहा है। भले ही जनता का जीवन दुःख दायी बन जाय और हजारों परिवार बर्बाद हो जायें, परन्तु इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। वस, सरकार की आवक बढ़ना चाहिए। यदि ये सभी प्रान्तों के मन्त्रि-मण्डल अपने विलासी जीवन के ऊपर होने वाले अनाप-शनाप खर्चों को कम कर दें तो लाखों करोड़ों रुपये की बचत सहज में ही हो सकती है। परन्तु अनैतिक मदों में व्यय अधिक करके—अपने राजसी वैभव का व्यय भार बढ़ा करके—उस घाटे की पूर्ति के लिए शराब प्रचार जैसे अनैतिक उपायों से आय बढ़ाने का तर्क देते हैं।

यही हाल आज हमारी पोशाक का है। इन वस्त्रों से भी हमारी

चक्कर में फसा-उसके साथ भोगविलास में निमग्न हुआ कि उसने युद्ध में अपने एक सौ शूरमाओं और सोलह सौ सामन्तों को भी मरवा दिया, फिर भी गढ़ से नीचे उतरने का नाम नहीं लिया । जब सातवीं बार मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और वह उससे लड़ने के लिए निकला तो उसका साथी एक भी शूरमा और सामन्त शेष नहीं बचा था । तब वह अकेला ही युद्ध क्षेत्र में पहुँचा और शत्रु पर बाण छोड़ने लगा । परन्तु अब वे बाण हाथी-घोड़ों से टकराकर नीचे गिरने लगे । तब चन्द कवि ने दुःख की सास भरते हुए कहा—

दिन पलटा, पलटी घरा, पलटा तीर कमान ।

चंद कहे पृथ्वीराज ने, दिन पलट्यो चौहान ॥

अरे, दिन क्या पलटे ? उसने तो अपने हाथ से ही पलटा लिये । वह सयोगिता के साथ भोग-विलास में लिप्त हो गया और शरीर की सारी शक्ति समाप्त करते हुए भी सोचता रहा कि मेरी सानी का दूसरा कोई न हुआ, न है और न होगा । इसी अभिमान में उसने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया ।

भाइयो, जो भोग-विलासी होते हैं, उनमें त्याग, वैराग्य, आदि गुण कहा रह सकते हैं । हमारे महर्षियों ने कहा है कि—

विषयासक्तचित्तानां गुण को वा न नश्यति ।

न वैदुष्यं न मानुष्यं, नाभिजात्यं न सत्यवाक् ॥

अर्थात् विषयों में—स्त्री के भोगों में आसक्त चित्तवाले मनुष्यों के कौन से गुण नष्ट नहीं हो जाते हैं ? सभी गुण नष्ट हो जाते हैं । फिर न उसमें पांडित्य रहता है, न मनुष्यता रहती है, न कुलीनता रहती है और न सत्यवादिता ही रहती है । और भी कहा है—

पाक त्याग विवेक च वैभव मानितामपि ।

कामार्ता खलु मुञ्चन्ति किमन्यै स्व च जीवितम् ॥

अर्थात्—काम से पीड़ित मनुष्य अपनी पवित्रता, त्याग, विवेक, वैभव, मान और सम्मान को भी छोड़ बैठते हैं—उनके ये सब गुण नष्ट हो जाते हैं । और तो क्या, वे अपने जीवन को भी छोड़ बैठते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं ।

विषयान्वित

अब विषय-भोग का विचार करें तो जान पड़े मानव इतना पागल-पग हो गया है कि वह प्रथम विषय-भोग और तामस मनसा हो रहा है। जैसे अपने हिताहित का मन्त्र-अपमन्त्र का, जानि-भुल और मानसाय वा, तथा कर्म-अधर्म का कुछ भी ध्यान नहीं रहा है। अब यह भोग के लिए उत्तम होता है, तब फिर वह यह नहीं समझता है कि यह किस जाति की स्त्री है? वह मान-भक्षिणी और मन्त्र-पाणिनी वेश्याओं के पहा जाकर खान, धर्म और मोक्ष का मत्स्यानाश करता है। और इतना अधम बन जाता है कि वह फिर अपनी बहिन और बेटों तक का भी ख्याल नहीं रखता है और उनके साथ बन्धुव्यवहार करके अपनी निकृष्ट विषय-व्यामना की पूर्ति करता है और अपनी हठिनि की पूरी करते हुए भी लज्जित नहीं होता है। इस विषय-भोग में अन्ध बनकर मानव अपने धर्म का बुद्धि और बल का नाश कर देता है, अनेक समाध्यासों से ग्रसित होकर मड़ता है और फिर समान की दृष्टि में अपयण का भागी बनकर मरण को प्राप्त होता है।

भाइयो, इतिहास साक्षी दे रहा है कि जिन उठे-बढ़े प्रतापशाली राजा-महाराजाओं के सामने हजारों योद्धा भी कामयाब नहीं हो सकते थे, युद्ध में जिनके साथ मुवाविला नहीं कर पाते थे, वे भी जब इस स्त्री की चिलांगिता के दलदल में फसे और भोगों की कीचड़ में डूबे - तो ऐसे डूबे कि फिर उनका उद्धार नहीं हो सका। लाखों-करोड़ों की अपनी सम्पत्ति समाप्त कर बैठे, भीतर से खोखला हो गये और इस मुरा-सुन्दरी के बन्धीभूत होकर अपना राज्य तक गवा बैठे।

पृथ्वीराज चौहान-जिम की राजधानी अजमेर थी - वह इतना पराक्रमी था कि उसके द्वारा युद्ध स्थल में छोड़ा गया बाण हाथी के कुम्भस्थल को चीरता हुआ शत्रु का वक्ष स्थल—भेदन करता था। ऐसा महान् शक्तिशाली था। और इसीलिए उसके इस नगर का नाम 'अजय मेरु' पड़ा। अर्थात् उसके गढ़ को—उसके नगर को जीतना सुमेरु पर्वत के समान अजेय है—कभी जीता नहीं जा सकता है। परन्तु जब वही पृथ्वीराज सयोगिता के

गवायेगा ? वह कैसे बचा हुआ रह सकता है ? देखो—कर्णेन्द्रिय के वशीभूत हुआ हिरण अपने प्राणों को खो देता है । उसके लिए कहा गया है कि—

आग घट्टके पवन भस्मे, तुरिया आगे जाय ।

पूछो राजा भोज से, हिरण किसो घी खाय ॥

जो हिरण बड़े तेज दौड़ने वाले घोड़ों से भी आगे चीकड़ी भर कर भागता है और क्षण भर में देखते-देखते बड़े-बड़े जंगलों को पार कर लेता है, ऐसा चंचल, तेज चाल का वह चतुर है । परन्तु उसी के सामने जब शिकारी मल्हार राग गाता है और सुरीली तान छोड़ता है, तब वह बेभान होकर रुक जाता है और उसे सुनने में आँख बन्दकर ऐसा तन्मय हो जाता है कि उसे अपने मारने वाला नहीं दिखाई देता । और उसी की गोली का शिकार हो जाता है । देखो—वह केवल एक कर्णेन्द्रिय के वशीभूत होकर अपनी जान गवाँ देता है ।

चक्षुर्निद्रिय के वशीभूत होकर पतगा दीपक की लौ पर पड़कर उसमें जलकर भस्म हो जाता है । पतगा रूप का इतना अधिक लोलुपी है कि आपने देखा होगा कि रात में वर्षाकाल के समय विजली के खम्बों पर लगे हुए बल्बों पर ये असंख्य पतंगे रात भर मड़राते रहते हैं, और कुछ तो प्रकाश की गर्मी से और कुछ छिपकली आदि से मारे जाते हैं ।

रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर मछली आदि पानी में रहने वाले जलचर प्राणी अपने प्राण गवाँ बैठते हैं । मछली मार तालाब या नदी के किनारे जाता है । वह बंसी के काटे में आटे की गोली लगा देता है और उसे पानी में छोड़ देता है । मछली उस आटे की गोली को खाने के लिए अपना मुख मारती है और बंसी का काटा उसके तालु में फँस जाता है । झटका लगते ही मछली मार उसे बाहर खींच लेता है और मछली तड़फ-तड़फ कर मर जाती है । यदि वह रसनेन्द्रिय के वशीभूत नहीं होती तो क्यों प्राण गवाती ?

घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर कस्तूरिया मृग—जिसकी नाभि में कस्तूरी रहती है—वह सुगन्ध के पीछे इधर-उधर दौड़ते हुए अपने प्राण गवाँ देता है । यद्यपि कस्तूरी उसकी नाभि में है और उसकी जोरदार सुगन्ध उसे आ रही

आचार्यों के ये वाक्य पृथ्वीराज-चौहान पर पूर्ण रूप से मन्त्र मित्र हुए और वे अपने सब राजपाट से हाथ धोकर प्राणों का भी गया बैठे और अपनी जीवन-भर उपार्जन की हुई कीर्ति को स्वयं ही समाप्त कर गये ।

विषयी मर्यादाहीन

भाइयो, जो विलासी हो जाता है उसमें विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है । वह तो अनाचारी पशुओं के समान बन जाता है । अरे, पशुओं में तो फिर भी मर्यादा है । वे मर्यादा में ही नियत ऋतु व समय पर भोग करते हैं और मर्यादा से घाते पीते हैं । परन्तु आज का मानव तो पशुओं से भी गया बीता हो गया । उसके भीतर जरा भी मानवता नहीं रही । वह अपना पतन अपने हाथों से कर लेता है । मानव जब विलासी बन जाता है, तब उसका मन उसके कावू में नहीं रहता और बुद्धि भी कुठित हो जाती है । यदि उससे ही हित की बात कही जाय, तो वह भी अहितकर समझता है और हितकारी व्यक्ति को अपने मार्ग में बाधक समझकर उसका भी अन्त करने के लिए उद्यत हो जाता है । आज ऐसी अनेक घटनाएँ सुनने में आती हैं कि व्यक्तिचारी पुरुष या स्त्री ने अपने मार्ग में बाधक समझकर अपने ही पति और पुत्र तक को विष देकर या अन्य अवैध मार्ग से मरवा दिया । इससे और अधिक कामान्ध पुरुष या स्त्री का क्या पतन हो सकता है ?

इन्द्रियों की अधीनता

बन्धुओ, देखो—विलासिता का मूल स्रोत ये हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और शरीर रूप पाँच इन्द्रियाँ हैं । जो इन इन्द्रियों का गुलाम बन जाता है वह इन्द्रियों की प्रेरणा के अनुसार ही प्रवृत्ति करने लगता है । ऐसा विषय-लम्पट पुरुष फिर इन्द्रियों का स्वामी न रहकर और दास बन कर उनके वशीभूत हो नाना प्रकार के अन्याय, अत्याचार और अनाचार कर डालता है । यह बात विचारणीय है कि एक-एक इन्द्रिय के वशीभूत हुआ प्राणी जब अपने प्राण गवा देते हैं, तो जो पाँचो इन्द्रियों के वशीभूत होगा, वह कैसे नहीं अपार दुखों को पावेगा ? और कैसे नहीं अपने प्राणों को

नही होते तो फिर उनका मुकाविला करने वाला कौन था । जब ये लोग भोग के कीड़े बन गये, दारू पीकर मारुडा गवाने लगे और भोग के चंगुल में फसकर निरपराध जानवरों को मारने लगे, तब आज उन्हें ये मुसीबत के दिन देखने पड़ रहे हैं । कहा भी है कि —

एक सुरा सुन्दरि द्वय, तीजी करत शिकार ।

इन तीनों के मांयने, राम तगी पर वार ॥

सुरा—सुन्दरी—शिकार

जब ये राजा लोग एक तो सुरा (दारू) में मस्त तो गये । घर में द्रव्य रहा नहीं तो कर्ज लेकर भी मारुजी दारू पीते हैं और मारुडा गवाते हैं । राजाओं के राज्य गये तेईस वर्ष हो गये । परन्तु इनको पता नहीं कि हमारा घर कहा है ? जमीन कहा और गहना कहा है ? हमारा कितना खर्च है और आमदनी कितनी है ? वे तो यही सोचते हैं कि हम तो अब भी वैसे के वैसे ही हैं । इन लोगों के पतन के 'तीन प्रधान कारण हैं— सुरा, सुन्दरी और शिकार । इन तीनों में मस्त होकर अपना अपना सत्यानाश इन लोगों ने अपने ही हाथों से कर लिया । विलासी बन जाने से इनकी शारीरिक, मानसिक शक्तियां नष्ट हो गईं और क्रान्ति, तेज, सम्पत्ति आदि सब समाप्त हो गये । शास्त्रकार कहते हैं—

पुण्य क्षीण जब होत है, उबय होत है पाप ।

बाग़े वन की लकड़ी, प्रजले आपो आप ॥

मनुष्य के जब पाप का उदय आता है और पुण्य क्षीण हो जाता है तब वह आपस में ही कट-भरकर के समाप्त हो जाता है । जैसे वन में बास की लकड़ियां आपस में ही रगड़ खाकर प्रज्वलित हो जाती हैं और उसमें जल कर स्वयं ही राख हो जाती हैं । इसलिए भगवान् बार-बार सम्बोधन करके कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, तुम लोग इन पचेन्द्रियों के विषयों में मत उलझो, इनमें मस्त न बनो अन्यथा ससार से पार होना कठिन हो जायगा । अध्यात्मपदकार प० दौलतराम जी अपने इस चंचल और

है। परन्तु उसे यह पता नहीं है कि यह सुगन्ध मेरी नाभि में से ही आ रही तो वह खुशबू के लिए जंगल में दौड़ता—फिरता हुआ जब थक कर चूर-चूर हो जाता है, तब शिकारी उसका शिकार करके कस्तूरी की नाभि निकाल लेते हैं। और भौंरा भी इसी सुगन्ध के वश होकर कमल में मुद्रित हो मारा जाता है।

स्पर्शनेन्द्रिय (उपस्थेन्द्रिय) के वशीभूत होकर बड़े बड़े मदोन्मत्त हाथी हथिनी के लिए कामान्ध बनकर अपने प्राण गवा बैठते हैं। शिकारी लोग हाथी दात के लिए जंगलों में जाते हैं—जहाँ पर कि हाथी विचरते रहते हैं। वे लोग जंगल में एक बड़ा भारी गहरा गड्ढा खोदते हैं। उस पर ताने-बाने के रूप में कुछ बांस डालकर ऊपर से पत्ते बिछा देते हैं। फिर उसके ऊपर कागज की एक सुन्दर आकार की हथिनी बनाकर खड़ी कर देते हैं। जब वह हाथी उस नकली हथिनी को दूर से देखता है, तो असली हथिनी समझ कर काम से अन्धा बनकर उस पर आता है। उसके आते ही बांस टूट पड़ते हैं और वह गड्ढे में पड़ जाता है। पीछे शिकारी उसे झूठा मारकर कुछ दिनों के बाद उसके दात और हड्डियाँ निकाल लेते हैं। यदि वह हाथी स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत नहीं हुआ होता तो उसकी इस प्रकार दर्दनाक मौत नहीं हुई होती। इस स्पर्शनेन्द्रिय के वश में एक बार आया हाथी तो सदा के लिए अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, तो जो रात-दिन स्त्री—सेवन में फँस रहे हैं, उनका क्या हाल होगा ? तुलसीदास जी आश्चर्य के साथ कहते हैं—

कार्तिक मासे कूकरो, तजे अन्न अण प्यास ।

तुलसी उनकी कौन गति, जो सेव वारह मास ॥

अरे, कुत्तों के लिए एक कार्तिक मास विषय भोग का होता है। उस समय वे खाना—पीना तक भूल जाते हैं और कुत्ती के पीछे पड़े रहते हैं और आपस में कट—मर के मर जाते हैं। परन्तु जो बारहो ही मास भोग—विलास में पड़े रहते हैं, तो उनकी दुर्गति होने में तो शका करने की गुंजायश ही नहीं है। परन्तु भाई, उनका क्या दोष है ? यदि हम अमुक व्यक्ति को दोष दें कि उन्होंने उमका काम बिगाड़ दिया, तो यह ठीक नहीं है। वे तो विलास से बिगड़े हैं ? यदि ये राजा—महाराजा और जागीरदार विलासी

विभूसावत्तिय भिक्खू कम्मं बंधई चिवकण ।

ससारसायरे घोरे जेणं पडई दुरुत्तरे ॥

हे मन, तू विभूषा से—साज-शृंगार से दूर रह । हे श्रमणो और श्रावको, तुम इस विभूषा से दूर रहो । क्योंकि जो साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका विलासिता के इच्छुक हैं, उनके चिकने कर्मों का बन्ध होता है । उसके फल से उन्हें दुस्तर इस घोर ससार-सागर में पडना पड़ेगा । यदि एक बार भी चूक गये, तो फिर वहा से निकलना कठिन हो जायगा । इस अपार ससार-सागर को तिरकर निकलना आसान नहीं है । क्योंकि प्रथम तो यह दुःख रूपी अगाध जल से भरा हुआ है । दूसरे यह बिना किनारे का है । अतः डूबने के बाद उससे उद्धार कैसे संभव है ? भोग का फल ससार-पतन ही है । भोगी को ससार-सागर में गोता खाने ही पड़ेंगे । किन्तु जो भोग और विलासिता का त्याग कर सादगीमय सीधा-साधा जीवन विताते हैं, उनके लिए तैरकर पार होना सरल रहता है । अरे भाई, जिनका भोजन पान, पहिनावा-ओढ़ावा और भोगादिक शुद्ध, समयित और नियन्त्रित हैं, उन्हें यह सब उपाधि छोड़ते क्या देर लगती है । वे तो जरा-सा भी निमित्त पाने पर तुरन्त त्याग कर देते हैं । परन्तु जो भोगी बना हुआ है, त्याग जिसके ममीप ही नहीं है, उसे चाहे सारे शास्त्र प्रेरणा देवें, चाहे समस्त वेद, पुराण, आगम, निगम और गुरु ग्रंथ सुनाये जावें, वे सब बेकार हैं । उसका कोई भी सुधार नहीं कर सकता है ।

रोग-बुढापा-मृत्यु ।

भाइयो, एक स्थान पर एक पहुँचे हुए महात्मा विराजमान थे और अपने ज्ञान-ध्यान में मग्न थे । उनके समीप से एक राजा घोड़े पर चढ़ा हुआ जा रहा था । उसकी मस्तानी और अभिमान भरी चाल-ढाल को देखकर महात्मा ने कहा—राजन् ! जरा इधर आओ ! महात्मा जी की आवाज सुनकर पहिले तो राजा ने सोचा—इससे मुझे क्या लेना-देना है, आगे चलता जाऊँ । परन्तु कुछ विचार कर वह पीछे मुड़ा और सोचा कि जब यह बुलाता है,

विषयो की ओर दौड़नेवाले मन को लक्ष्य करके कहते हैं—

रे मन, तेरी को कुटेव यह, करण-विषय मे घावै है ॥ रे मन०॥

इन ही के वश तू अनादि से, निज स्वरूप न लखावै है ।

पराधीन क्षण-क्षीण सुमाकुल, दुर्गति विपत्ति चखावै है ॥ रे मन०१॥

फरस विषय के कारण वारण गर्त परत दुख पावै है ।

रसना इन्द्रिय-वश भ्रम जल मे, कटक कठ छिदावै है ॥ रे मन०२॥

गन्ध-लोल पंकज मुद्रित मे अलि निज प्राण गमावै है ।

नयन-विषय-वश दीप शिखा मे, अग पतग जरावै है ॥ रे मन०३॥

करण-विषय-वश हिरण अरणि मे, खल-करि प्राण लुनावै है ।

दौलत तज इनको, जिनको भज, यह गुरु सीख सुनावै है ॥ रे मन०४॥

अरे मन, तेरी यह क्या बुरी टेक है कि तू बार-बार इन्द्रियो के विषयो की ओर ही दौड़ता है । इनके वश मे पड़कर तू अनादिकाल से आज तक अपने स्वरूप को नहीं देख सका । ये इन्द्रियो के विषय प्रथम तो पराधीन हैं—कर्मोदय के अधीन हैं । यदि पुण्योदय होगा, तो मिलेंगे । अन्यथा नहीं । यदि कदाचित् पुण्योदय से मिल भी गये तो ये स्थायी नहीं है, क्षण-भगुर हैं । फिर ये आकुलता-व्याकुलता से व्याप्त है और अन्त मे दुर्गति मे ले जाकर दुःख और विपत्ति को चखाने वाले है । देखो—स्पर्शनेन्द्रिय के वश होकर हाथी गड्ढे मे पड़कर दुःख पाता है । मछली रसना इन्द्रिय के वश से जल मे काटे से कठ मे छेदी जाती है । गन्ध का लोलुपी भौंरा कमल के मुद्रित होने पर उसी मे अपने प्राण गवाता है । नेत्र-इन्द्रिय के वश मे होकर पतगा दीपक-शिखा मे अपने अग को भस्म करता है और कर्णेन्द्रिय के वश होकर हिरण जगल मे दुष्ट वहेलियो के द्वारा मारा जाता है । इसलिए हे चंचल मन वाले दौलतराम, तू इन इन्द्रियो के विषयो को छोड़कर श्री जिन भगवान का भजन कर । इस प्रकार गुरु महाराज तुझको शिक्षा की बात सुना रहे हैं ।

भाइयो, यह मानव अपने विलास और सुखद जीवन-निर्वाह के लिए जो जो कर्म करता है, उसका फल वतलाते हुए भगवान ने कहा है—

रहस्य छिपा हुआ होना चाहिए । तब शांत भाव से पूछा—महात्मन्, हसते क्यों हो ? महात्मा ने कहा—तेरी भूर्खता पर मुझे हसी आ रही है । तू आँखों से अन्धा, कानों से बहरा और जिह्वा से गूँगा है । तेरे भीतर इतना अहंकार भरा हुआ है कि तू मेरे सामने आकर 'क्या है, क्या है' कहता है । तब राजा ने विनय से अवनत होकर पूछा—भगवन, क्या है ? महात्मा ने कहा—है, और यहा है । राजा ने पूछा—यहा क्या है ? महात्मा ने कहा—अरे, फिर वही बात ? देख, जो कुछ है—वह यहा है । यहा ही स्वर्ग है और यहा ही नरक है । यही योग है और यही भोग है । यही पर योगी के लिए स्वर्ग है और भोगी के लिए नरक है ।

महात्मा ने कहा—राजन् ! अभिमान के घोड़े से उतरकर यहा बैठ । राजा बोला—मैं कहाँ बैठूँ ? महात्मा ने कहा—जो यह सबसे कोमल वसुन्धरा का आसन है, उम पर बैठ । राजा बोला—भगवन मेरी पोशाक मैली हो जायगी । महात्मा ने कहा—अरे, बाजार में क्या और नहीं मिलेगी ? राजा ने कहा—हा मिलेगी । फिर क्या डर है ? अरे, यह पोशाक मैली तो और मिल जायगी । परन्तु मैं पूछता हूँ कि जो तू मैला हो रहा है, खराब हो रहा है, वह भी मिलेगा क्या ? राजा ने पूछा—मैं कैसे खराब हो रहा हूँ ? महात्मा ने उत्तर दिया—बस, यही तो अन्धापन है । अरे, जो मैं दिखा रहा हूँ, वह तो तुझे दिखाता ही नहीं है । और जो मैं कह रहा हूँ, वह तू सुनता ही नहीं है । इसीलिए तो तू बहरा है । तू भगवान का भजन नहीं करता, इसलिए तू गूँगा है । इतना ही नहीं, तू लगडा भी है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने में असमर्थ है और तू नकटा भी है, क्योंकि तुझे अपने खानदान की कुछ भी लाज नहीं है ।

राजा ने जब महात्मा जी के ऐसे मार्मिक और आध्यात्मिक वचन सुने, तब वह कुछ देर तक तो स्तम्भित सा रह गया । पुनः महात्मा जी के पास आकर भूमि पर बैठ गया और बोला—महात्मा जी, आपके वचन बड़े रहस्यपूर्ण हैं । मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है ?

महात्मा ने कहा—राजन्, इन बातों को समझने का प्रयत्न करो, वे

तब इसके पास जाना चाहिए । परन्तु मैं वहाँ बैठूँगा किस पर ? क्योंकि वहाँ पर तो मेरे बैठने के योग्य गादी-कुर्सी आदि कुछ भी नहीं है । यह सोचते हुए घोड़े से उतर कर महात्मा जी के पास पहुँचा और पूछा—महात्मा जी, क्या बात है ? महात्मा ने कहा—अरे राजन्, यही तो मैं पूछता हूँ कि क्या है ? राजा दुविधा में पड़ा—अरे, यही तो मैं इससे पूछता हूँ और यही बात यह मुझसे पूछता है ?

राजा ने महात्मा जी से पुनः पूछा—क्या है ? महात्मा ने कहा—मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ । अन्त में महात्मा ने कहा—अरे, तूने अभी तक क्या का अर्थ ही नहीं समझा है ? राजन्, मुझे तुझ पर दया आती है । अरे, तू आखों से अन्धा, कानों से बहरा और जिह्वा से गूँगा है । महात्मा के ये वचन सुनते ही राजा क्रोध से अन्धा हो गया और हाथ में हठर लेकर बोला—अरे, तू मुझे अन्धा, बहरा और गूँगा बनाता है ? ले—मैं तुझे इसका मजा चखाता हूँ । ऐसा कहकर महात्माजी पर चार-छह हन्टर फटकार दिये । हन्टर पड़ने ही महात्मा खिल-खिलाकर हँस पड़ा । यह देख राजा बोला—क्या तुझे और चाहिए ? उत्तर में महात्मा ने कहा—क्या तुझे और चाहिए ? यह सुनकर राजा सोचने लगा—क्या यह पागल है ? आज तो मुझे अच्छे मूर्ख से पाला पड़ गया । अब तो उत्तेजित होकर राजा ने और भी जोर से चार-छह हन्टर महात्मा जी को जमा दिये । महात्मा फिर भी ठहाका मार कर जोर से हँसने लगा । राजा विचार में पड़ गया—अरे, यह भी अजब आदमी है—जो मार पड़ने पर रोने के बजाय हँसता है ? क्यों यह बिल्कुल ही विक्षिप्त या निरा मूर्ख पशु है ? राजा ने मारने के लिए पुनः हाथ ऊँचा उठाया । तब महात्मा बोला—हे भिखारी, क्या सोचता है ? और आने दे ? यह सुनते ही राजा ने फिर चार-छह हन्टर फटकार दिये । फिर भी वह तो हँसता ही रहा । इस प्रकार मार पर मार पड़ने से महात्मा का सारा शरीर लोट-नुहान हो गया, परन्तु मुख पर वही आभा बनी रही और वह बराबर हँसता रहा । अब तो राजा एकदम विचार-मागर में गीते लगाने लगा कि यह हँसता क्यों है ? और रोता क्यों नहीं ? अवश्य ही इसमें कोई न कोई

मे भी बीमारी हो जाय, तो फिर क्या तेरा कोई साथी रहेगा ? राजा बोला—महाराज, मेरे तो डाक्टर, वैद्य, हकीम आदि बहुत हैं। वे इलाज करके मुझे अच्छा कर देंगे। महात्मा जी ने कहा—अरे राजन्, तू नादानो जैसी बातें कर रहा है। देख, जब रोग आकर घर कर लेता है, तब किसी डाक्टर, वैद्य या हकीम की शक्ति नहीं है कि वह उस रोग को मिटा दें।

महात्मा ने फिर कहा—राजन्, इधर देख। ज्यों ही राजा ने उस ओर मुख किया तो देखता है कि मुझसे भी बढ़कर एक राजा शस्त्रो से सज्जित हुआ घोड़े पर सवार है। उसके दोनों पैर साप ने जकड़ रखे हैं, सिर पर गिद्ध बैठा है और छाती पर शेर का पंजा पड़ा हुआ है और रक्त वह रहा है और उसकी आंखों से आंसू झर रहे हैं।

यह दृश्य दिखाकर महात्मा ने कहा - बोल राजन्, यह कौन है ? राजा बोला—यह भी एक राजा है। महात्मा ने पूछा—क्या कोई इसे मरने से बचा सकता है ? राजा ने कहा—नहीं भगवन्, इसे कोई नहीं बचा सकता है। तब महात्मा ने कहा—देख, वह तो रोग में आक्रान्त था और यह मृत्यु से आक्रान्त है। न तो उसे कोई रोग से छुड़ाने में समर्थ है और न इसे कोई मौत से ही छुड़ा सकता है।

तीसरी बार महात्मा ने कहा—राजन्, अब इस ओर देख। राजा ने उसी ओर मुख कर लिया। उधर वह क्या देखता है कि एक वृद्ध पुरुष है, जिसके हाथ थर-थर कप रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंख, नाक और मुख से पानी झर रहा है, शरीर जर्जरित हो रहा है और मक्खियां मुख पर भिन-भिना रही हैं। फिर भी वह लुढ़कता—पड़ता जा रहा है। यह दृश्य देखते ही राजा ने पूछा—महात्मन्, यह दृश्य किसका है ? महात्मा ने उत्तर दिया—यह बुढ़ापा है। इससे भी मनुष्य को कोई नहीं छुड़ा सकता है।

ये सब दृश्य दिखाने के पश्चात् महात्मा ने निष्कर्ष—रूप में कहा—राजन्, तूने देख लिया बुढ़ापे का, रोग और मृत्यु का हाल ? राजा बोला—हां भगवन्, अच्छी तरह देख लिया। महात्मा ने कहा—ये तीनों बातें प्रत्येक मनुष्य के पीछे लगी हुई हैं। इनसे कोई भी बचने वाला नहीं है राजन्,

अवश्य ही तुम्हारी समझ में आ जायेंगी। देख, तू मानता है, कि आँख, कान आदि सब मेरे हैं। परन्तु मैं तो कहता हूँ कि ये सब तेरे नहीं हैं। राजा ने पूछा—भगवन्, मेरे कैसे नहीं हैं ? तब महात्मा ने कहा—देख, उधर देख ! महात्मा जी के कथनानुसार राजा ने उस ओर मुख फेर कर देखा कि एक गादी पर लकवे से पीड़ित एक आदमी पड़ा है। न वह बोलता है, न चलता है और न कुछ काम ही कर सकता है। वह तो अचेत सा पड़ा हुआ है और पड़ा-पड़ा ही कुहराम मचा रहा है। महात्मा ने कहा—देख, इसे भली भाँति से देख। इसके आँख, नाक, कान, जीभ और शरीर सब कुछ है। परन्तु क्या यह इनका उपयोग कर सकता है ? राजा बोला—यह तो कुछ भी नहीं कर सकता है। राजा विचारने लगा—अरे, अभी कुछ देर पहिले यहाँ पर कुछ भी नहीं था ? फिर यह गादी और बीमार मनुष्य कहाँ से आ गया ? यह तो महात्मा कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष ज्ञात होते हैं।

राजा बोला—महात्मा जी, इसके सभी इन्द्रिया होते हुए भी यह लकवा से पीड़ित है, इसके शरीर का रक्त सूख गया है, इसलिए ये बोल-चाल नहीं पाता है। महात्मा ने कहा—देख राजन्, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आँखों के होते हुए भी यह अन्धा है, कानों के होते हुए भी यह बहरा है, जीभ के होते हुए भी नहीं बोल सकने से यह गूँगा है। इसकी कोई भी इन्द्रिय काम नहीं कर रही है। परन्तु तू तो इससे बढकर है। राजा ने पूछा—भगवन्, मैं इससे बढकर कैसे हूँ ? मेरी तो सारी इन्द्रियाँ काम कर रही हैं। महात्मा बोले—देख, इसकी इन्द्रियाँ भले ही काम नहीं कर रही हो, परन्तु इसका मन तो साक्षी दे रहा कि मैंने पहिले बुरे कार्य किये हैं, इसलिए मैं इन महादुखों को भोग रहा हूँ। यदि मुझे इस दुख से छुटकारा मिल जाय, तो आगे फिर मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। परन्तु राजन् ! तू पाप पर पाप करता ही जा रहा है और फिर भी पश्चात्ताप का नाम भी नहीं है ? तेरा मन अब भी पापों के करने से विरक्त नहीं हो रहा है, अतः इससे भी गया बीता है।

राजन्, तू आज घोड़े पर बैठा अकड कर चलता है परन्तु यदि तेरे शरीर

तुझे मारने वाला नहीं हूँ। अरे, तूने सोचा था कि इस बेचारे के पास क्या है ? तेरे पास तो राज्य-सत्ता है, हाथ में हँटर हैं। परन्तु मेरी इस शक्ति के सामने तेरी वह तुच्छ शक्ति क्या काम दे सकती है ? यह देख राजा बोला— भगवन्, मैं बड़ा भारी अपराधी हूँ। मैंने बहुत बुरा काम किया है। अब पाप से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। मैंने अज्ञान, मोह और मद के बशीभूत होकर आपको हँटर मारे। प्रभो, मुझे क्षमा कीजिए। आपके भीतर तो वह शक्ति है कि आप मुझे क्षणभर में भस्म कर सकते हैं। परन्तु आपके हृदय में करुणा की पुण्य धारा बह रही है, जब कि मेरे भीतर राक्षसी क्रूरता भरी हुई है।

तब महात्मा ने कहा—राजन्, अब तो तेरी आखें खुल गईं। राजा बोला—हा स्वामिन्, खुल गईं। महात्मा ने पूछा—ऐसी बात कभी सुनी ? राजा ने कहा—नहीं महाराज, मैंने कभी नहीं सुनी। फिर पूछा—क्या तूने कभी जवान से कभी कहा कि मैंने भूल की है, अपराध किया है ? राजा ने उत्तर दिया नहीं भगवन्, मैंने कभी नहीं कहा। तब महात्मा जी बोले—हे राजन् इसीलिए तू गूंगा है, बहरा है और अन्धा है। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा—हा भगवन् ! आपका कहना विलकुल सत्य है। मैं परमार्थ की बात देखने के लिए आज तक अन्धा ही रहा, आत्म-कल्याण की बात सुनने के लिए बहरा ही रहा और अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए अभी तक गूंगा ही रहा। आज आपने मेरा अन्धापन दूर कर दिया, बहिरापन मिटा दिया और गूगेपन को गायब कर दिया। भगवन्, आपने जो मेरे ऊपर यह अकारण कृपा की, उसके लिए मैं जन्म-जन्मान्तर तक आपका कृतज्ञ और आभारी रहूंगा। आपने मेरा जीवन सफल कर दिया, आज मेरा परम सौभाग्य है।

भाइयो, कहने का तात्पर्य यह है कि विलासिता के नशे में अन्धे होकर मानव अपनी मानवता को खो बैठते हैं। इसलिए विलासी जीवन को त्यागकर सादगीमय सरल जीवन को अपनाओ। मानव होकर मानव की और प्राणिमात्र की सेवा करो, स्वयं ऊँचा उठो और नीचे गिरेहुओं को ऊँचा उठाओ। ऐसा करने से तुम भी ऊँचे उठ जाओगे। अपने विचारों को शुद्ध

वता, क्या तूने ये बातें अपने जीवन में कभी नहीं देखी हैं ? राजा बोला— भगवन्, देखी तो हैं । तब महात्मा ने कहा—फिर तेरी आखें क्यों बन्द हैं ? और तूने सुना भी है कि मेरे दादा पड़ दादा, माता-पिता, और सरदार— दीवान, सब मरे हैं ? बोल क्या तूने नहीं सुना है ? राजा ने कहा—सुना भी है और आँखों से देखा भी है । तब महात्मा ने कहा—अरे राजन्, फिर तू किस बात पर अभिमान कर रहा है ।

देख राजन्, मैं एक निर्जन वन में रहने वाला साधु हूँ । मैं वहाँ पर शान्त भावों में एकान्त में अपनी साधना कर रहा हूँ । बोल ! मैंने तेरा क्या विगाड़ा है, जो तूने अभिमान से पागल बनकर मुझे मारा और सारे शरीर को लोह-लुहान कर दिया । परन्तु मुझे तेरी इस निर्दयता पर भी दया आ गई और मैं मार खाते हुए भी हसता ही रहा । अरे, मैंने तुझे केवल सावचेत करने के लिए ही अपने पास बुलाया था । फिर भी तूने कहा कि यहाँ क्या है ? तो देख—यहाँ बुढ़ापा है, रोग है और मौत है । इनके सिवाय और कुछ नहीं है । जब तू इन दुखों से ग्रसित हो जायगा - इनके जाल में फँस जायगा तब तू क्या करेगा ? आज तो तू मुझे हटार लगाता है, क्योंकि, तुझे यह अभिमान है कि मैं राजा हूँ । शक्ति शाली हूँ । मेरा कौन मुकाबिला कर सकता है । परन्तु याद रख, ये तीनों ही शिकारी दौड़ते हुए तेरा पीछा कर रहे हैं । जब तू इनके चक्कर में पड़ जायगा तब क्या तू मुझे हटार लगा सकेगा ? राजा दीनतापूर्वक नत-मस्तक होकर बोला—नहीं स्वामिन्, नहीं लगा सकूँगा । महात्मा ने फिर कहा—देख, तू तो राजा है । तेरे राज्य है, तो मेरे पास महाराज्य है । तूने तो यह समझ कर मुझे मारा कि साधु बेचारा मेरा क्या कर सकता है ? इसके पास क्या शक्ति है ? किन्तु मैं तुझे वह शक्ति भी दिखा देना चाहता हूँ । देख, शान्त भाव से स्थिर होकर इधर देख । उसी समय साधु ने एक पुतला बनाया और उसे पाये पर घिसा तो उसमें से आग की लपटें निकलने लगी और वह जलने लगा ।

राजा उस पुतले को जलता हुआ देखकर बड़ा भय-भीत हुआ और सोचने लगा कि कहीं इसकी ज्वालाएँ आकर मुझे भी भस्म न कर दें । वह थर-थर कापने लगा । तब महात्मा ने कहा—राजन्, घबड़ा मत । मैं

वस्त्रभूषण फेंक कर और साधु वाना धारण कर अवधूत महात्मा बन गया और खम, दम, सम को धारण का आत्म कल्याण के मार्ग में लग गया वह विलासिता से हटकर निज-भाव में रमण करने लगा ।

भाइयो, आप लोगो को भी विलासी जीवन को छोड़कर स्वात्म-वासी और निज गुण-राची जीवन अंगीकार करना चाहिए, जिससे कि निजानन्द-रस के भोक्ता परम सुखी बन सको ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला ११

जोधपुर

रखो और सबके कल्याण की भावना करो । इससे तुम्हारा सर्वत्र समादर होगा और यश भी प्राप्त होगा । यदि सुदृढ शरीर पाकर भी किसी की सेवा न कर सके, तो तुम्हारा यह शरीर पाना बेकार है । याद रखो, रोग, बुढ़ापा और मौत ये तीनों तुम्हारे अन्दर भी आने वाले हैं । जैसे पहाड़ी नदी के पूर को आते और जाते देर नहीं लगती वैसे ही इस जवानी को जाते भी देर नहीं है । कहा भी है—

जब जवानी का चढ़ता पूर, निरखे तू दर्पण में नूर ।

पर आखिर वह विरलाइ है, तुझे समझ नहीं आई है ।

इस जवानी का नशा भी कैसा अजीब है । जवानी के मद से उन्मत्त हुआ व्यक्ति अपने हाथ में काच लेता है और मुख देखता है । कभी भींह चढ़ाता है, कभी मुख मटकाता है और ओंठो को चवाता है । अरे, तू क्या काना है, या अघा है, या चेचक के दाग है ? जो तू इतने गौर से अपने मुख को देखता है । अरे, वह जैसा है, वैसा ही है । अब क्या मटक कर देखने से तेरी यह शक्ल बदल जायगी । अरे, वन्दर के समान क्यों उछल-कूद कर रहा है । पर यह सब कुछ वनावट-मजावट हो रही है तो एकमात्र विलासिता को पोषण देने के लिए है । भाई, यह विलासिता तो मानव जीवन का सत्यानाश करने वाली है । यदि मानव अपना कल्याण करना चाहता है तो इस भोग-विलासमय जीवन से किनारा कर ले और शम, दम, सम-मय जीवन बना ले । जैसे राजा ने महात्मा को हटार मारे, परन्तु उन्होंने क्षमा धारण की । उन्होंने सोचा हम जड़ हटार की मार में मेरे चेतन आत्मा का क्या विगड़ने वाला है, तो तुम लोग भी इसी प्रकार क्षमा धारण करो । कोई कुछ भी कहे, परन्तु वापिस उत्तर देने की इच्छा मत करो । इन पाचो इन्द्रियो को अपने काबू में रखो । शत्रु-मित्र, महल-मसान, इष्ट-अनिष्ट और काच-कचन में समभाव रखो । मान-अपमान और खज्ज-प्रहार-पुष्प-वर्षण में समभाव धारण करो । देखो उस राजा ने महात्मा के कहने से उक्त तीन गुणों को धारण कर लिए । उसके हृदय में उसी समय वैराग्य भाव जगा । अपने सब

- १४ शा० पारसमल जी कावेडिया, आरकाट, मद्रास (सादडी)
- १५ शा० पुखराज जी अनराज जी कटारिया, आरकोनम् मद्रास (सेवाज)
- १६ शा० सिमरतमल जी संखलेचा, मद्रास (बीजाजी का गुडा)
- १७ शा० प्रेमसुख जी मोतीलाल जी नाहर, मद्रास (कालू)
- १८ शा० गूदडमल जी शातिलाल जी तालेरा, एनावरम, मद्रास
- १९ शा० चम्पालाल जी नेमीचन्द जी, जवलपुर (जैतारण)
- २० शा० रतनलाल जी पारसमल जी चतर व्यावर
- २१ शा० सम्पतराज जी कन्हैयालाल जी मूथा, कूपल (मारवाड-सादलिया)
- २२ शा० हीराचन्द जी लालचन्द जी घोका, नक्सावाजार, मद्रास
- २३ शा० नेमीचन्द जी धर्मीचन्द जी आच्छा, चगलपेट, मद्रास
- २४ शा० एच० धीसुलाल जी पोकरना एन्ड सन्स आरकाट—N A D T.
(वगडी नगर)
- २५ शा० गीसुलाल जी पारसमल जी सिधवी, चागलपेट, नद्रास
- २६ शा० अमोलकचन्द जी भवरलाल जी विनायकिया, नक्शावाजार, मद्रास
- २७ शा० पी० बीजराज नेमीचन्द धारीवाल, तीरुवेलूर
- २८ शा० रूपचन्द जी माणकचन्द जी बोरा, वुशी
- २९ शा० जेठमल जी राणमल जी सराफ, वुशी
- ३० शा० पारसमल जी सोहनलाल जी सुराणा कु भकोनम, मद्रास
- ३१ शा० हस्तीमल जी मुणोत, सिकन्दरावाद (आन्ध्र)
- ३२ शा० देवराज जी मोहनलाल जी चौधरी, तीरुकोईलूर मद्रास
- ३३ शा० वच्छराज जी जोधराज जी सुराणा, सोजत सिटी
- ३४ शा० गेवरचन्द जी जसराज जी गोलेछा, वैंगलोर सिटी
- ३५ शा० डी० छगनलाल जी नौरतमल जी वव, वैंगलोर सिटी
- ३६ शा० एम० मगलचन्द जी कटारीया, मद्रास
- ३७ शा० मगलचन्द जी दरडा c/o मदन लाल जी मोतीलाल जी,
शिवराम पैठ, मैसूर
- ३८ पी० नेमीचन्द जी धारीवाल, N क्रॉस रोड, रावर्टसन पैठ K G F

श्री मरुधरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति

(प्रवचन प्रकाशन विभाग)

सदस्यों की शुभ नामावली

प्रथम श्रेणी

- १ मै० बी सी ओसवाल, जवाहर रोड रत्नागिरी (मिरीयारी)
- २ शा० इन्दरसिंह जी मुनोत, जालोरी गेट, जोधपुर
- ३ शा० लादूराम जी छाजेड, व्यावर, (राजस्थान)
- ४ शा० चम्पालाल जी डूंगरवाल, नगरथपेठ बेंगलोर सिटी (करमावास)
- ५ शा० कामदार प्रेमराज जी जुमा, मस्जिद रोड, बेंगलोर सिटी (चावडिया)
- ६ शा० चादमल जी मानमल जी पोरकना, पेरम्बूर मद्रास ११ (चावडिया)
- ७ जे वस्तीमल जी जैन, जैनगर बेंगलोर ११ (पुजलू)
- ८ शा०, पुखराज जी सीसोदीया, व्यावर
- ९ शा० बालचंद जी रूपचन्द जी वाफना,
११८/१२० जवेरीवाजार बम्बई-२ (सादडी)
- १० शा० बालावगस जी चम्पालाल जी वोहरा, राणीवाल
- ११ शा० केवलचन्द जी सोहनराज वोहरा, राणीवाल
- १२ शा० अमोलकचन्दजी धर्मीचन्दजी आछा, बडी कानचीपुर, मद्रास (सोजतरुड)
- १३ शा० भुरमल जी मीठालाल जी वाफना, तिरकोयलूर, मद्रास (आगेवा)

२१ श्री सतोकचन्द जी जवरीलाल जी जामड

१४६ बाजार रोड, मदरानगतम

२२ श्री कन्हैयालाल जी गादिया, बारकोनम्

२३ श्री धरमीचन्द जी ज्ञानचन्द जी मूथा, बगडीनगर

२४ श्री मिश्रीमल जी नगराज जी गोठी—विलाडा

२५ श्री दुलराज जी इन्दरचन्द जी कोठारी

११४, तैयप्पा मुदलीस्ट्रीट, मद्रास-१

२६ श्री गुमानलाल जी मागीलाल जी चौरडिया चिन्ताधरी पैठ—मद्रास-१

२७ श्री सायरचन्द जी चौरडिया, ६० एलीफेन्ट गेट मद्रास-१

२८ श्री जीवराज जी जवरचन्द जी चौरडिया—मेढता सिटी

२९ श्री हजारीमल जी निहालचन्द जी गादिया १६२ कोयमतूर—१

३० श्री केसरीमल जी झूमरलाल जी तालेसरा—पाली

३१ श्री धनराज जी हस्तीमल जी सचेती—कावेरीचाक

३२ श्री सोहनराज जी शान्तिप्रकाश जी सचेती—जोधपुर

३३ श्री भवरलाल जी चम्पालाल जी सुराना—कानावना

३४ श्री मागीलालजी शकरलालजी भंसानी

२७ लक्ष्मी अमन कोयल स्ट्रीट, पैरम्बूर मद्रास-११

३५ श्री हेमराज जी शान्तीलाल जी सिधी,

११ बाजाररोड रायपैठ मद्रास-१४

३६ शा० अम्बूलाल जी प्रेमराज जी जैन, गुडियातम

३७ शा० रामसिंह जी चौधरी, व्यावर

३८ शा० प्रतापमल जी मगराज जी मलकर—केमरीसिंह जी का गुडा

३९ शा० सपतराज जी चोन्डीया, मद्रास

४० शा० पारममल जी कोठारी, मद्रास

४१ शा० भीकमचन्द जी चौरडिया, मद्रास

४२ शा० शान्तिजाल जी कोठारी, उतमेटे

४३ शा० जवरचन्द जी गोकलचन्द जी कोठारी, व्यावर

- ૩૬ શાં ચમ્પાલાલ જી પ્રતાપચંદ જી ડાયાળી નં ૫૭ તમામ પેઠ, સેન્ટ્રલ-૨
 ૪૦ શાં આર. ધિજમરાજ જામડા નં ૧ તામગોડ, રાવટંગન પેઠ, K G F.
 ૪૧ શાં મજરાજ જી હામમમ ડી, રતિરામ પેઠ ૧૧૫૩, પૂના

દ્વિતીય શ્રેણી

- ૧ શ્રી નાનચંદ જી શ્રીશ્રીમાલ, ઘાઘર
- ૨ શ્રી સૂરજમલ જી ઇન્દરનંદ જી મકલેવા, ઝોધપુર
- ૩ શ્રી મુદ્રાનાલ જી પ્રતાપચંદ જી નમ્બરિયા તોળરી તોર, કટાર
- ૪ શ્રી ધેવચંદ જી રાતઠિયા, રાવટંગનપેઠ
- ૫ શ્રી વગતાવરમલ જી અવનચંદ જી ચીમરા નામ્બરમ, મટામ
- ૬ શ્રી છોતમલ જી માયવચંદ જી ચીતમરા, વોપાની
- ૭ શ્રી ગણેશમલ જી મદનલાલ જી મટારી, તોમતો
- ૮ શ્રી માણકચંદ જી ગુલેષ્ટા, વ્યાવર
- ૯ શ્રી પુસરાજ જી વોહરા, રાણોવાલ બાના હાલમુશામ પીપલિયા કલા
- ૧૦ શ્રી ધર્મીચંદ જી વોહરા જૂઠાવાલા, હાલ મુશામ પીપલિયા કલા
- ૧૧ શ્રી નથમલ જી મોહનલાલ જી તૂળિયા, ચન્ડાવલ
- ૧૨ શ્રી પારસમલ જી શાન્તીલાલ જી લલવાણી, વિલાહા
- ૧૩ શ્રી જુગરાજ જી મુળોત, મારવાડ જવશન
- ૧૪ શ્રી રતનચંદ જી શાન્તીલાલ જી મેહતા—સાદડી (મારવાડ)
- ૧૫ શ્રી મોહનલાલ જી પારસમલ જી મટારી, વિલાહા
- ૧૬ શ્રી ચમ્પાલાલ જી નેમીચંદ જી કટારિયા, વિલાહા
- ૧૭ શ્રી ગુલાવચંદ જી ગમીરમલ જી મેહતા—ગોલવડ
 [તાલુકા ડેણુ—જિં ૦ થાળા (મહારાષ્ટ્ર)]
- ૧૮ શ્રી ભવરલાલ જી ગીતમચંદ જી પગારિયા, કુશાલપુરા
- ૧૯ શ્રી ચનળમલ જી મીકમચંદ જી રાકા, કુશાલપુરા
- ૨૦ શ્રી મોહનલાલ જી ભવરલાલ જી વોહરા, કુશાલપુરા

- १९ श्री हिम्मतलाल जी प्रेमचन्द जी साकरिया, साडेराव
- २० श्री पुखराज जी रिखवाजी साकरिया, साडेराव
- २१ श्री वावूलाल जी दलीचन्द जी वरलोटा, फालना स्टेशन
- २२ श्री मागीलाल जी सोहनराज जी राठोड, सौजतरोड
- २३ श्री मोहनलाल जी गाधी, केसरसिंह जी का गुडा
- २४ श्री पन्नालाल जी नथमल जी भसाली, जाजणवास
- २५ श्री शिवराज जी लालचन्द जी बोकडिया, पाली
- २६ श्री चान्दमल जी हीरालाल जी बोहरा—व्यावर
- २७ श्री जसराज जी मुन्नीलाल जी मूथा, पाली
- २८ श्री नेमीचन्द जी भवरलाल जी डक, सारण
- २९ श्री ओटरमल जी दीपा जी, साडेराव
- ३० श्री निहालचन्द जी कपूरचन्द जी, साडेराव
- ३१ श्री नेमीचन्दजी शान्तीलाल जी सीसोदिया, इन्द्रावड
- ३२ श्री विजयराज जी आणदमल जी सीसोदिया, इन्द्रावड
- ३३ श्री लूणकरण जी पुखराज जी लू कड विग-वाजार, कोयमतूर
- ३४ श्री किस्तूरचन्द जी सुराणा, कालेजरोड कटक (उडीसा)
- ३५ श्री मूलचन्द जी बुधमल जी कोठारी, वाजार स्ट्रीट, मन्डिया
- ३६ श्री चम्पालाल जी गौतमचन्द जी कोठारी, गोठन स्टेशन
- ३७ श्री कन्हैयालाल जी गौतमचन्द जी साकरिया, मद्रास (मेडतासिटी)
- ३८ श्री मिश्रीमल जी साहिवचन्द जी गाधी, केसरसिंह जी का गुडा
- ३९ श्री अनराजजी वादलचन्दजी कोठारी, खवासपुरा
- ४० श्री चम्पालालजी अमरचन्दजी कोठारी, खवासपुरा
- ४१ श्री पुखराजजी दीपचन्दजी कोठारी, खवासपुरा
- ४२ शा. सालमसीग जी ढावरिया, गुलावपुरा
- ४३ शा मिट्ठालाल जी कातरेला, वगडीनगर
- ४४ शा पारसमल जी लक्ष्मीचन्द जी काठेड, व्यावर

४४ शा० जवरीलाल जी धरमीचन्द जी गादीया, लाविया

४५ श्री सेसमल जी घारीवाल, बगडीनगर (राज०)

४६ जे० नीरतनमल जी वोहरा १०१८ के० टी० स्ट्रीट, मैसूर-१

४७ उदयचन्द जी नीरतनमल जी मुथा

c/o हजारीमल जी वीरधीचन्द जी मुथा मेवाडी बाजार, व्यावर

४८ हस्तीमल जी तपस्वीचन्द जी नाहर पो० कौमाना (जोधपुर)

• तृतीय श्रेणी

१ श्री नेमीचन्द जी कर्णावट, जोधपुर

२ श्री गजराज जी भडारी, जोधपुर

३ श्री मोतीलाल जी सोहनलाल जी वोहरा, व्यावर

४ श्री लालचन्द जी मोहनलाल जी कोठारी, गोठन

५ श्री सुमेरमल जी गाधी, सिरियारी

६ श्री जवरचन्द जी बम्ब, सिन्धनूर

७ श्री मोहनलाल जी चतर, व्यावर

८ श्री जूगराज जी भवरलाल जी राका, व्यावर

९ श्री पारसमल जी जवरीलाल जी घोका, सोजत

१० श्री छगनमल जी वस्तीमल जी वोहरा, व्यावर

११ श्री चनणमल जी थानचद जी खीवसरा सिरियारी

१२ श्री पन्नालाल जी भवरलाल जी ललवाणी, विलाडा

१३ श्री अनराज जी लिखमीचन्द जी ललवाणी, आगेवा

१४ श्री अनराज जी पुखराज जी गादिया, आगेवा

१५ श्री पारसमल जी धरमीचन्द जी जागड, विलाडा

१६ श्री चम्पालाल जी धरमीचन्द जी खारीवाल, कुशालपुरा

१७ श्री जवरचन्द जी शान्तीलाल जी वोहरा, कुशालपुरा

१८ श्री चम्पालाल जी हीराचन्द जी गुन्देचा, सोजतरौड

३३६

- ४५ शा घनराज जी महावीरचन्द जी खीवसरा वैगलूर
 ४६ शा घनराज जी महावीरचन्द जी खीवसरा, वैगलूर ३०
 ४७ शा पी० एम० चौरडिया, मद्रास
 ४८ शा. अमरचन्द जी नेमीचन्द जी पारसमल जी नागौरी, मद्रास
 ४९ शा. वनेचन्द जी हीराचन्द जी जैन, सोजतरोड, (पाली)
 ५० शा. झूमरमल जी मागी लाल जी गू देचा, सोजतरोड (पाली)

